摛藻堂四庫全書薈要

经部

欽定四庫全書薈要

經部

周易注疏原目 傳述人

正義序

詳校官祭酒臣韋謙恒

欽定四庫全書薈要

御製重刻十三經序

班固氏曰六學者王教之典籍先聖所以明天道正人倫致至治之成法也漢代以來儒者傳授或言五經或言七經曁唐分三禮三傳則稱九經已又益孝經論語爾雅刻石國子學宋儒復進孟子前明因之而十三經之名始立自宋易漢唐石刻之舊五經始有板本及明南北監板行而箋疏傳義臚列具備學士家有其書傳

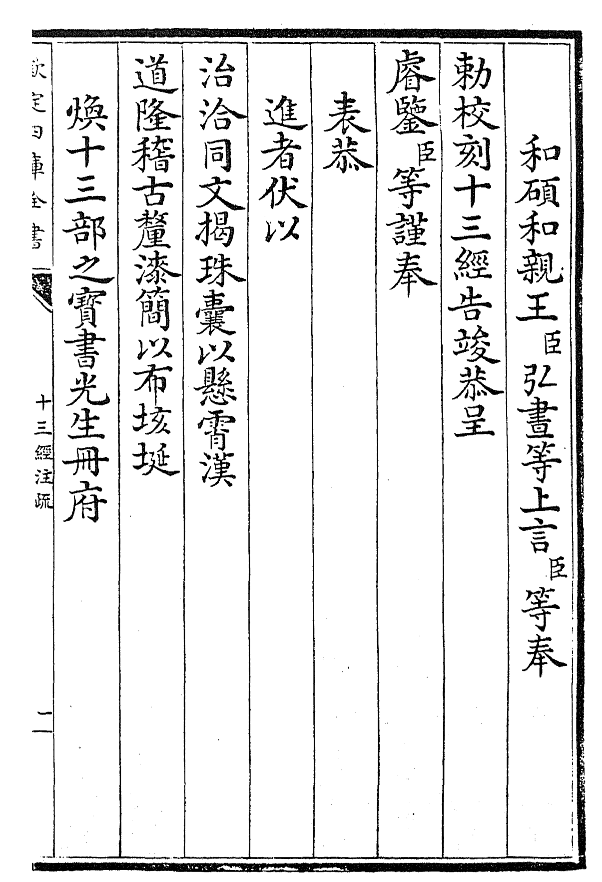
習彌廣顧訓詁繁則踳駁互見卷帙重則豕亥易訛或意晦於一言之外或理乖於一字之謬校讐踈略疑悞滋多承學之士無所取正我朝

列祖相承右文稽古

皇祖聖祖仁皇帝研精至道尊崇聖學五經具有成書頒布海内朕披覽十三經注疏念其歲月經久梨棗日就漫漶爰勑詞臣重加校正其於經文悞字以及傳注箋疏之未協者參互以求其是各為考證附於卷後不紊

舊觀刋成善本匪徒備金匱石室之藏而已書曰學於古訓乃有獲傳曰經籍者聖哲之能事其教有適其用無窮朕洛采勅幾實無審定之暇亦無鑒古之識而惟是緝熙遜志日就月將則有志焉而不敢不勉繼自今津逮既正於以窮道德之閫奥嘉與海内學者篤志研經敦崇實學庶幾經義明而儒術正儒術正而人才昌恢先王之道以贊治化而宏遠猷有厚望焉

乾隆十二年二月朔

和碩和親王臣弘晝等上言臣等奉

勅校刻十三經告竣恭呈

睿鑒臣等謹奉

表恭

進者伏以

治洽同文揭珠囊以懸霄漢

道隆稽古釐漆簡以布垓埏

煥十三部之寶書光生冊府

鏤億萬年之玉版慶遍儒林本校異同更勝經談虎
觀文傳畫一何須體倣鴻都欣
裁定之自天適觀成於此日竊惟聖作明述代有簡編
德厚功高政存方策聿自雲龍火鳥即有典墳丘
索之名洎乎漢魏晉唐更富甲乙丙丁之庫但羣
言必衷諸聖而四部總冠以經維庖犧察地觀天
一畫剖二儀之蘊奥維孔子聲金振玉六藝集千
古之大成修禮樂而序詩書作春秋而贊易象論

語為及門之纂記爾雅亦小學之梯階曾子親承百行提其要嶧山私淑七篇揚其風皆炳炳而烺烺更熊熊而奕奕雖暫厄於秦火即大闡於漢京五經立博士之官專門遞授七畧紀藏書之籍訓詁滋繁大都後出者流光可知逾時而論定雒都繼起始行戴記毛詩東晉流傳獨尚孔書王易推經神於高密派則南北攸分擅左癖於當陽觧則陳隋始顯越唐貞觀廼作正義以綜舊聞追宋咸

平復葺諸經以嘉來學譬彼支流湧地並注江河何殊衆宿麗天分光日月顧剖劂雖傳於奕禩而校讐久曠於曩時快睹鴻章欣逢

盛世欽惟

皇帝陛下

得一以貞

兼三而治

功業躋雍熙之美統紹唐虞

文章發性道之精心源洙泗

運當復旦盈廷賡喜起明良

天縱多能萃海仰纂修删定猶以儒先注疏實維學古津梁慨夫紙墨臨摹多致傳訛梨棗�熹平之石書三體既世遠而難徵即長興之木刻九經亦年湮而莫購惟宋人染印間有存留更明代因承悉多漶漫辟雍所列雖隨缺以隨修舊本相沿竟或增而或減郭公夏五以外猶有闕文武成酒誥

之篇彌多脫簡聲則齊秦夏楚誰稟音釋於德明
字則亥豕烏焉不考正文於師古爰下
特勅重為校刊館開
武英餐傳
內府延議郎於東觀筆架珊瑚會學士於西清薫鈎
玳瑁溯自田何伏勝遠有師承匡畧張侯旁資討
論輸攻墨守郃公則力矯素臣魯禘周郊王肅則
心非鄭志景純更二十載義祇取乎詩書明皇注

十八章文乃合乎今古孔賈同時撰疏而意或參差孫邢並世傳經而辭多牴牾凡此得失久評乎前哲惟茲疑似應校以中文抽蘭臺石室之儲爰資讐對出羣玉羽陵之積悉備考稽按部就班既珠聯而璧合離經辨志更指列而眉陳審有舛訛始為訂正若無確見仍即闕如惟是參較既多稍得古人之舊亦且改移不少恐滋學者之疑復奉綸音編為考證必其顯有可據乃得附於每篇如堯典

冠虞書何得因序言而退居卷首鄭箋條列國正當
彙諸譜以識篇端士禮之佚文應資羣書以補闕
春王之續筆宜下一字以尊經又如理涉支離參
觀全部若或事多徵引即檢他書次第成編上呈
睿定建初之作通議雖屬藁於詞臣石渠之講諸經必
折衷於
制旨頻更詳審方竣開雕瓊簡瑤函恍積奇書於宛委
牙籖錦軸儼披仙笈於蓬山三古經天緯地之大

文煌乎備矣

一人崇儒重道之至意猗歟盛哉臣等學昧管窺才同

蠡測非劉向之博物還分祿閣青藜愧戴憑之解

經竟坐金華彩席字樣猶迷於元度典校空附乎

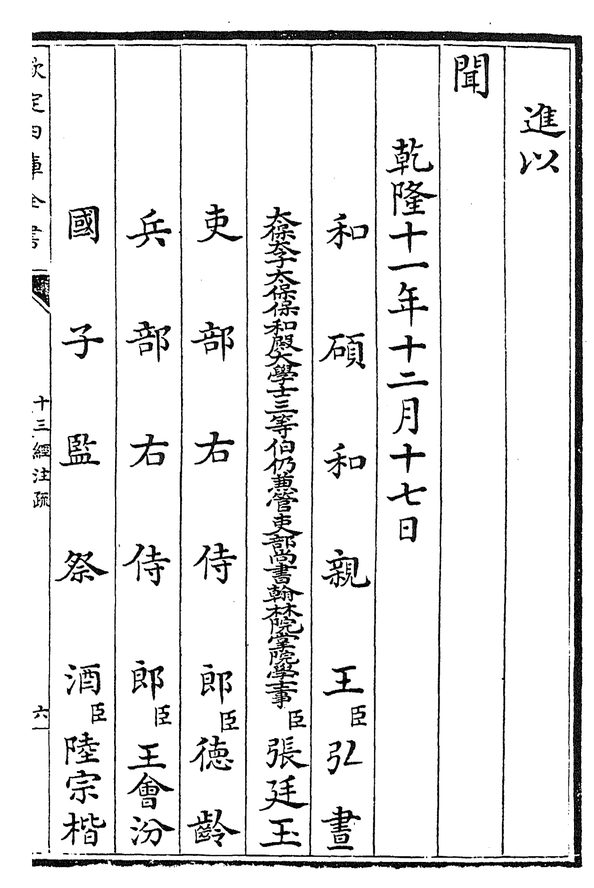
季長深幸陪侍從之班一得睹秘書之目伏願

湯盤時勵

文岸誕登

於緝熙單厥心所其無逸

念終始典於學政乃有恒治必臻乎郅隆風聿登乎
淳古則
撫五辰而凝庶績繼二典以成三且
超羣聖而邁百王配六經而為七將見河出圖洛出
書敷天覲乾符坤珍之總至數有麟罔有鳳匝海
慶金甌玉燭之長調矣計校刻告竣十三經注疏
共三百四十六卷十七函謹奉
表隨

進以

聞

乾隆十一年十二月十七日

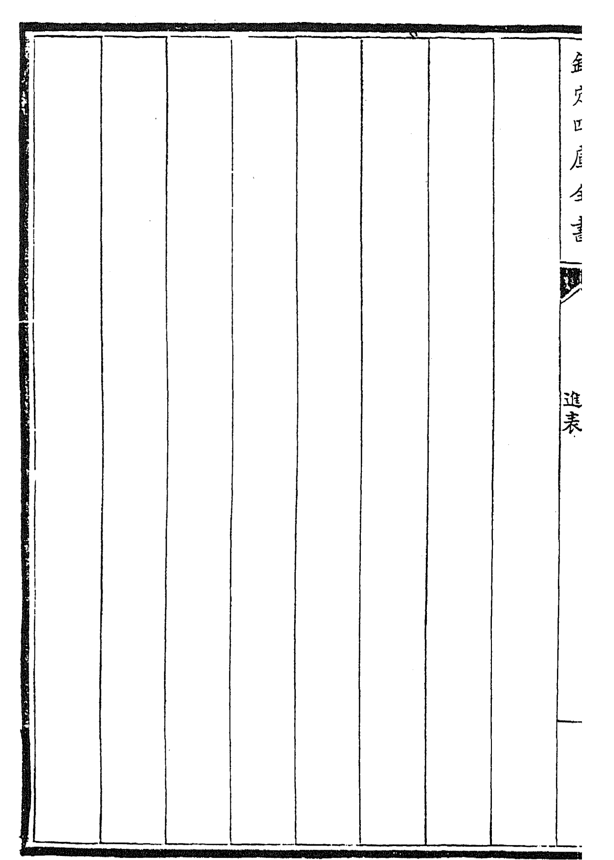
和碩和親王臣弘晝

太保太子太保保和殿大學士三等伯仍兼管吏部尚書翰林院掌院學士事臣張廷玉

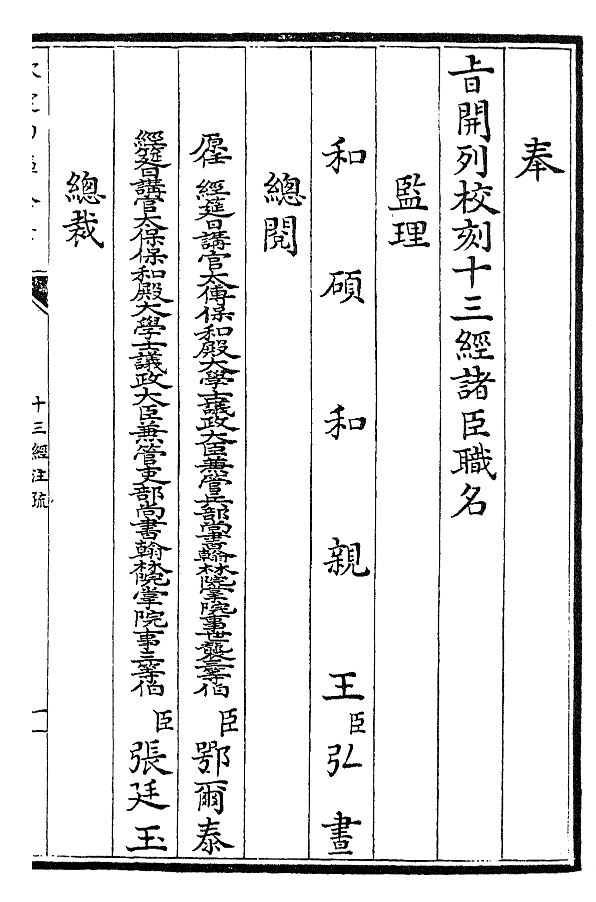
吏部右侍郎臣德齡

兵部右侍郎臣王會汾

國子監祭酒臣陸宗楷

欽定四庫全書
進表

奉

旨開列校刻十三經諸臣職名

監理

和碩和親王臣弘晝

總閱

厔經筵講官太傅保和殿大學士議政大臣兼管吏部尚書翰林院掌院事世襲一等伯臣鄂爾泰

經筵講官太保保和殿大學士議政大臣兼管吏部尚書翰林院掌院事三等伯臣張廷玉

總裁

原任經筵講官刑部尚書臣張照
原任禮部右侍郎臣李清植
兵部右侍郎臣王會汾
原任刑部右侍郎臣勵宗萬
國子監祭酒臣陸宗楷
原任翰林院侍講職銜臣方苞
提調
原任日講官起居注詹事府詹事兼翰林院侍讀學士臣陳浩

原任 日講官起居注左春坊左庶子兼翰林院侍讀臣朱良裘

署 日講官起居注右春坊右庶子兼翰林院侍講臣林蒲封

翰林院編修臣孫人龍

編校

詹事府少詹事今任河道總督臣周學健

詹事府少詹事今任戶部右侍郎臣呂熾

通政使司右通政臣林枝春

日講官起居注翰林院侍讀學士臣董邦達

日講官起居注翰林院侍讀臣齊名南
署日講官起居注翰林院侍讀臣宋邦綏
日講官起居注翰林院侍讀臣觀保
日講官起居注翰林院侍講臣于敏中
日講官起居注翰林院侍講臣德保
右春坊右中允兼翰林院編修臣陸嘉穎
原任翰林院編修臣吴兆雯
翰林院編修臣張映斗

翰林院編修臣馮　祁

翰林院編修臣李龍官

翰林院編修臣吳　紱

翰林院編修臣張九鎰

翰林院編修臣邰齊燾

翰林院編修臣朱佩蓮

原任翰林院編修臣閭　棠

原任翰林院編修臣杭世駿

翰林院檢討臣萬松齡

翰林院檢討臣洪世澤

翰林院檢討臣程恂

翰林院檢討臣岀科聯

原任翰林院檢討臣吳泰

原任翰林院庶吉士臣蔣麟昌

翰林院編修今任兵科給事中臣李清芳

翰林院編修今任監察御史臣趙青藜

翰林院編修今任監察御史臣沈廷芳

翰林院編修今任監察御史臣曹秀先

翰林院檢討今任四川松茂道臣唐進賢

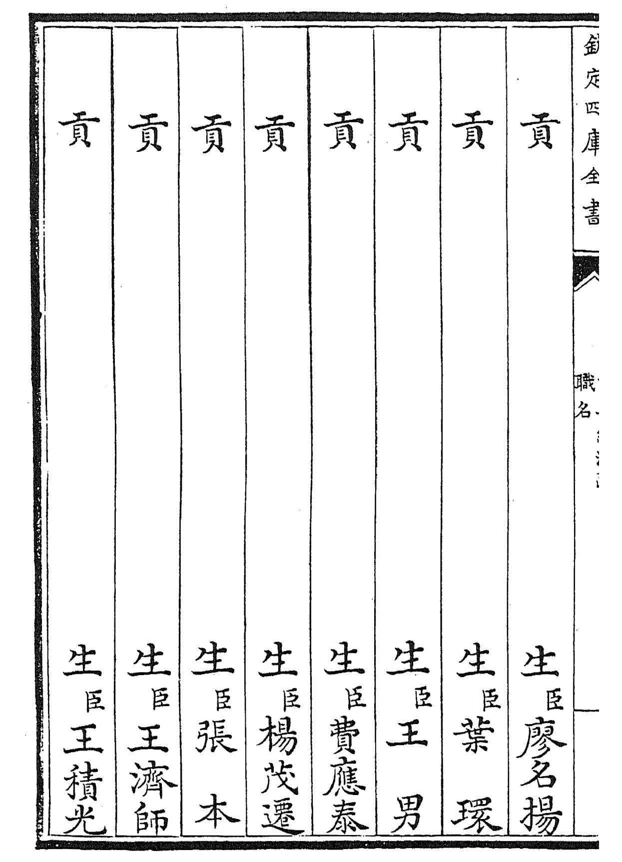
原任刑部主事臣李光型

候補主事今任山西隰州直隸州知州臣王祖庚

翰林院待詔臣盧明楷

校録

舉人臣薛廷棟

貢生臣廖名揚

貢生臣葉環

貢生臣王男

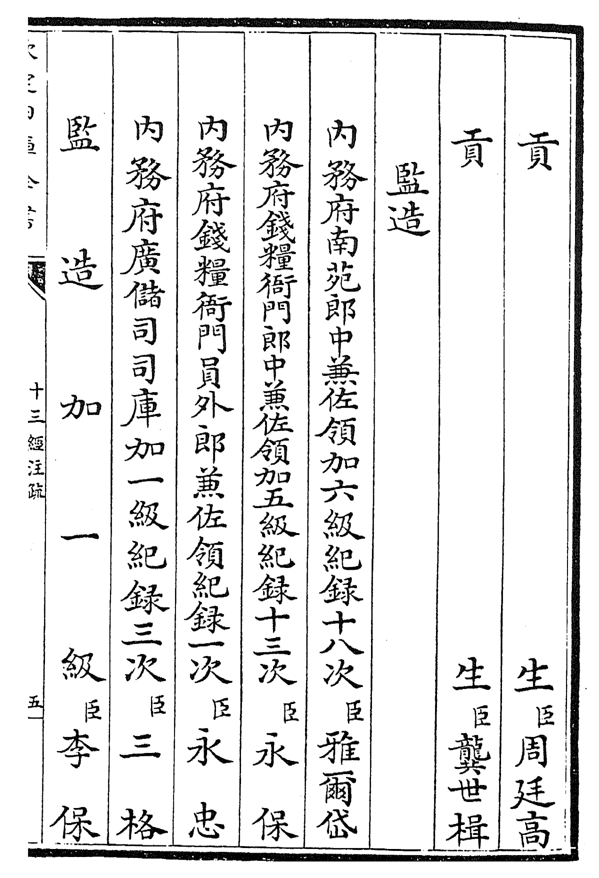
貢生臣費應泰

貢生臣楊茂遷

貢生臣張本

貢生臣王濟師

貢生臣王積光

貢生臣周廷高

貢生臣龔世楫

監造

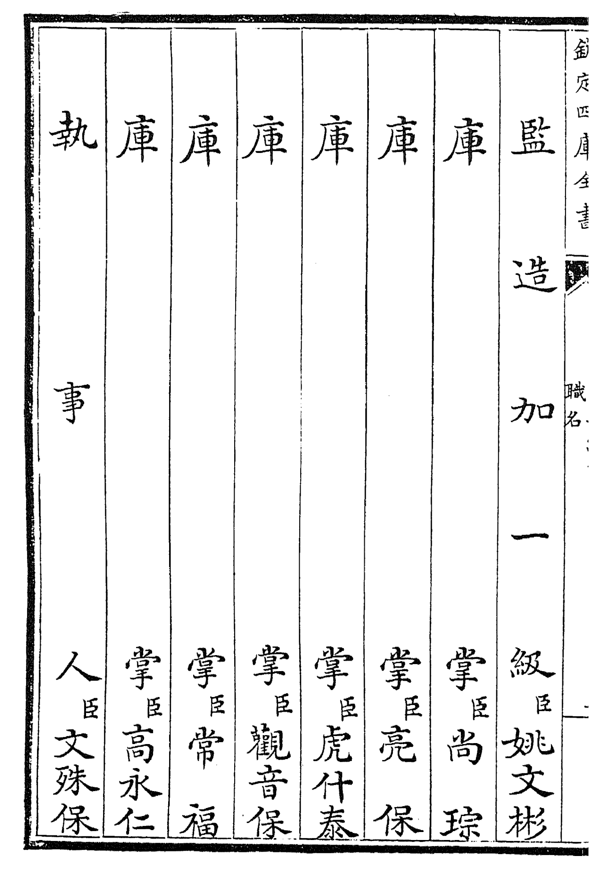
内務府南苑郎中兼佐領加六級紀録十八次臣雅爾岱

内務府錢糧衙門郎中兼佐領加五級紀録十三次臣永保

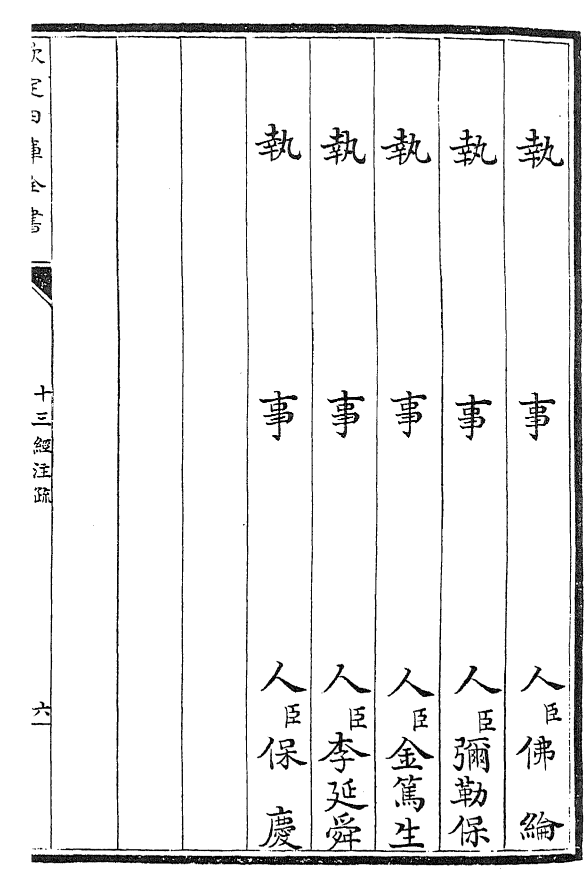
内務府錢糧衙門員外郎兼佐領紀録一次臣永忠

内務府廣儲司司庫加一級紀録三次臣三格

監造加一級臣李保

監造加一級臣姚文彬
庫掌臣尚琮
庫掌臣亮保
庫掌臣虎什泰
庫掌臣觀音保
庫掌臣常福
庫掌臣高永仁
執事人臣文殊保

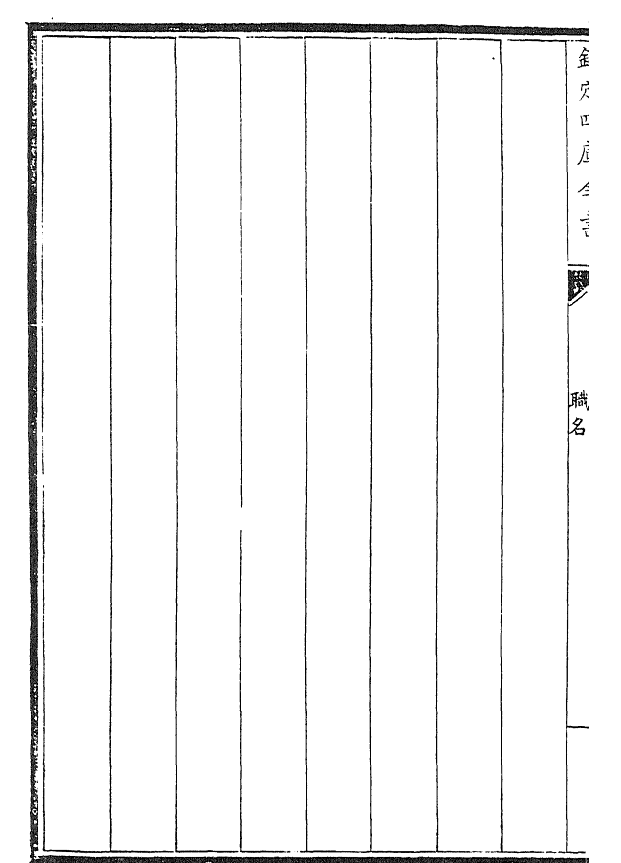
執事人臣佛綸

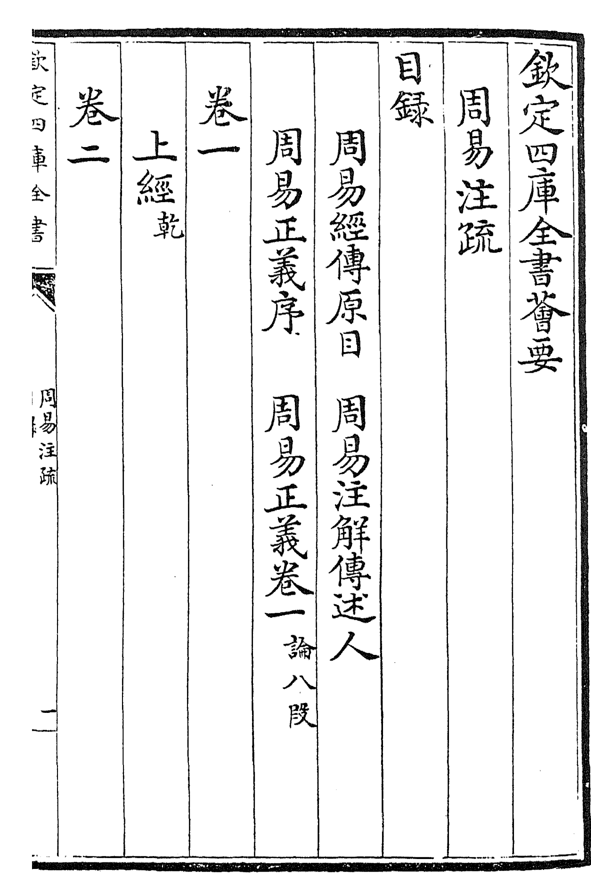
執事人臣彌勒保

執事人臣金篤生

執事人臣李延舜

執事人臣保慶

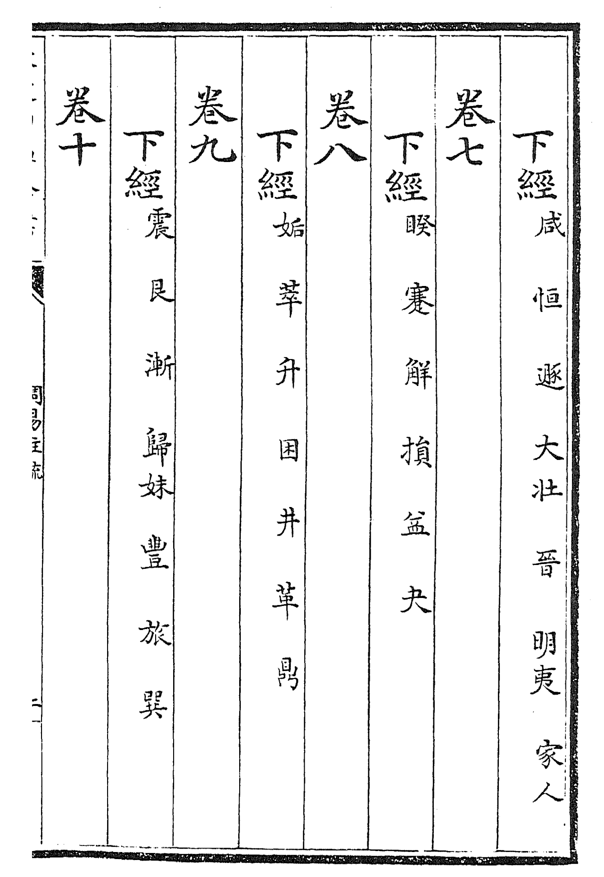

職名

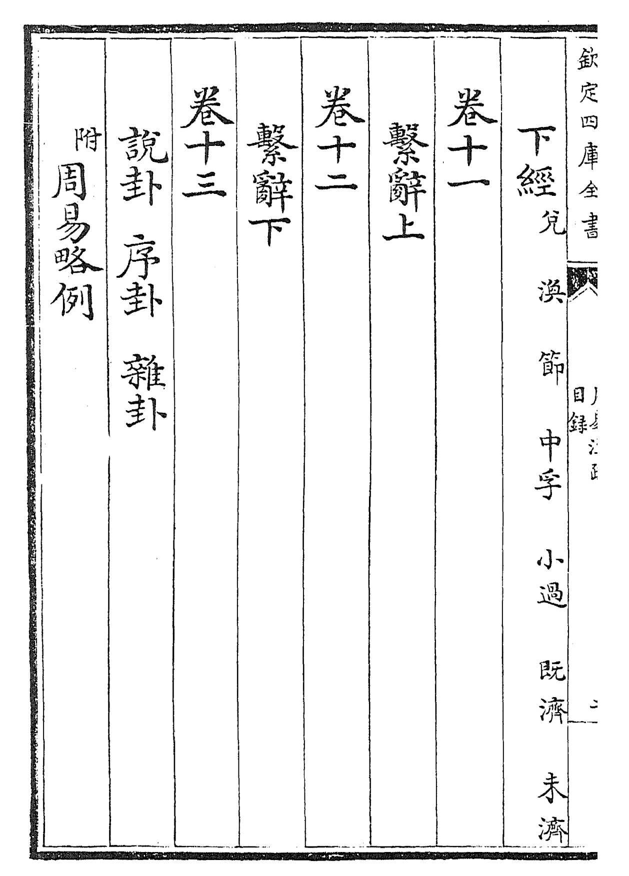

欽定四庫全書薈要

周易注疏

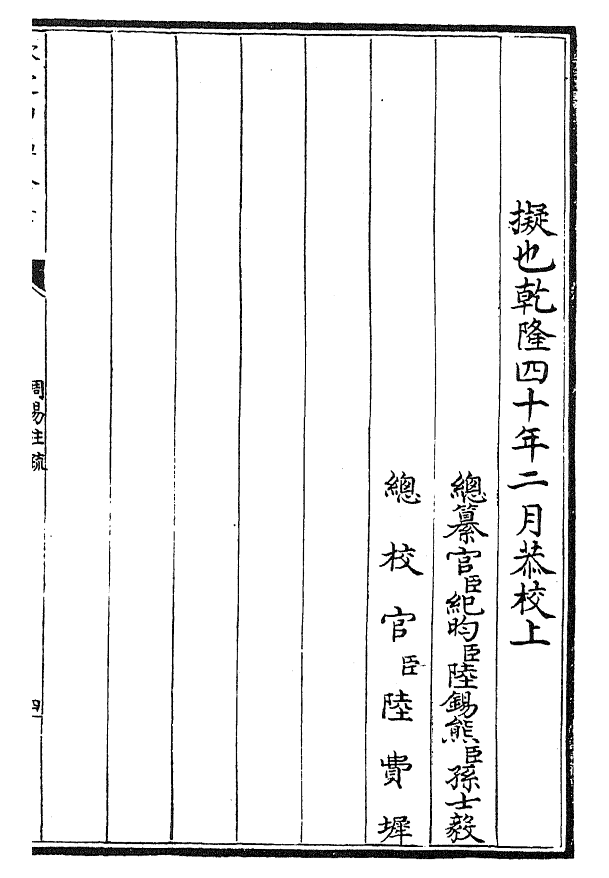
目録

臣等謹案周易注疏十三卷魏王弼注唐孔穎達疏穎達與顔師古司馬才章王恭王琰受詔撰五經義訓凡百餘篇號義贊詔改為正義永徽中復命于志寧等就加增損書始布下周易正義舊唐志中興書目作十四卷新唐志玉海並作十六卷今卷葢本明監板也易自王弼以後江南義疏祖尚虚無穎達辨析音義頗為當時所宗張唐英稱其發明

三聖之旨通貫萬化之藴不無溢美而胡一
桂以為大槩因王弼韓康伯注為之觧釋敷
衍於義理象數之學未能卓然有所見亦未
免過刻葢頗逵苦心訓詁功同馬鄭亦有未
可輕議者我
皇上表章彛訓乾隆四年重刊十三經注疏
特詔儒臣悉取援据原書參互勘訂卷為考證以
附其後不獨遠過明刻亦非潭建諸本所得

擬也乾隆四十年二月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

欽定四庫全書薈要卷一　經部

周易經傳原目

周易上經乾傳第一音義（周代名也周至也遍也備也今名書義取周普易盈隻反此經名也虞翻注參同契云字從日下月上者對下立名經者常也法也徑也由也乾卦名傳直戀反以傳述為義謂夫子十翼也解見發題第亦作弟）王弼注音義（本亦作王輔嗣注音張具反今本或無注字師說無者非）

周易上經泰傳第二

周易上經噬嗑傳第三

周易下經咸傳第四

周易下經夬傳第五

周易下經豐傳第六

周易繫辭上第七音義繫徐胡計反本系也又音係續也字從毄若直作毄下系者音口奚反非辭本亦作詞依字應作詞說也說文云詞者意内而言外也辭不受也受辛者辤辤籒文辭字也本亦作繫辭上王肅本皆作繫辭上傳訖於雜卦皆有傳字本亦有無上字者 韓伯注

音義本亦作韓康伯注案王輔嗣止注大經講者相承用韓注繫辭以下續之

周易繫辭下第八

周易說卦第九疏

正義曰先儒以孔子十翼之次乾坤文言在二繫之後說卦之前以彖象附上下二經為六卷則上繫第七下繫第八文言第九說卦第十輔嗣之文言分附乾坤二卦故說卦為第九

周易序卦第十

周易雜卦第十一

周易經傳原目

周易經傳原目考證

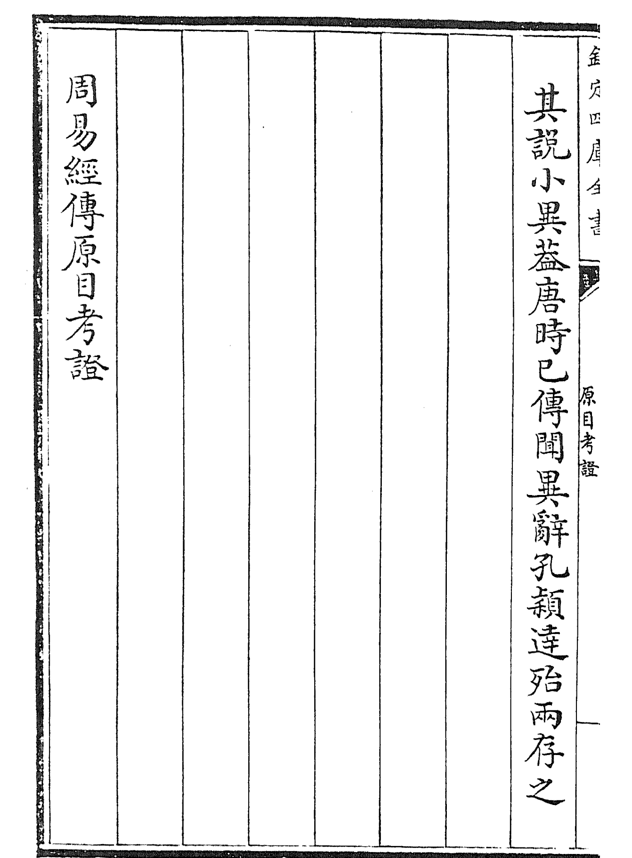
周易上經乾傳第一○臣良裘按第一卷凡十卦獨云乾傳者此古人卷帙之標籤猶毛詩題云周南關雎訓詁傳第一論語題云學而第一是也泰卦第二以後放此疏釋家逐字分著其義具見鄭重傳經之意但篇第既改而原目仍雜見於經傳間殊滋棼眩故今悉列之卷首云

韓伯注音義王輔嗣止注大經○大字監本作六毛居

正六經正誤曰大字誤作六先儒以上下經二篇為大經繫辭以下為大傳今從之

周易說卦第九疏正義曰先儒以孔子十翼之次乾坤文言在二繫之後說卦之前以彖象附上下二經為六卷則上繫第七下繫第八文言第九說卦第十輔嗣之文言分附乾坤二卦故說卦為第九○臣良裘按漢書藝文志易十二篇顏師古注云上下經及十翼故十二篇十翼之數說者不同朱子本義從王肅

本今折中定本從之此以彖象附上下二經為六卷乃王弼所受傳于費直者費直傳云以彖象繫辭文言解説上下經是也孔穎達於坤初六象疏云夫子彖辭元在六爻經辭之後輔嗣之意以象本釋經宜相附近故分附當爻之下是以彖象文言從經如今乾卦者費直之易也以彖及大象從卦辭以小象從各爻辭如今坤卦以下者王弼之易也此疏則云輔嗣之文言分附乾坤二卦又似直未分而弼始分之

其說小異葢唐時已傳聞異辭孔穎達殆兩存之

周易經傳原目考證

欽定四庫全書薈要卷二 經部

周易注解傳述人

唐 陸德明 撰

宓犧氏之王天下仰則觀於天文俯則察於地理觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物始畫八卦或云因河圖而畫八卦因而重之為六十四文王拘於羑里作卦辭周公作爻辭孔子作彖辭象辭文言繫辭說卦序卦雜卦十翼班固曰孔子晚而好易讀之韋編三絕而為之傳傳即十翼也先儒說重卦及爻辭為十翼不同解見余

所撰　自魯商瞿子木受易於孔子以授魯橋庇子庸子庸授江東馯（戸旦反徐廣音寒）臂子弓子弓授燕周醜子家子家授東武孫虞子乘子乘授齊田何子莊（高士傳云字莊漢書儒林傳云臨淄人）及秦燔書易為卜筮之書獨不禁故傳授者不絶漢興田何以齊田從杜陵號杜田生授東武王同子中及洛陽周王孫梁人丁寛（字子襄事田何復從周王孫受古義作易説三萬言訓故舉大誼而已藝文志云易説八篇為梁孝王將軍）齊服生（劉向別録云齊人號服光）皆著易傳漢初言易者本之田生同授

淄川楊何字叔一本作字叔元太中大夫 寛授同郡碭田王孫王孫授施讎及孟喜梁丘賀由是有施孟梁丘之學焉施讎字長卿沛人為博士 傳易授張禹字子文河内軹人徙家蓮勺以論語授成帝官至丞相安昌侯 及琅邪魯伯會稽太守 禹授淮陽彭宣字子佩大司空長平侯作易傳 及沛戴崇字子平少府作易傳 伯授太山毛莫如字少路常山太守 及琅邪邴丹字曼容 後漢劉昆字桓公陳留東昏人侍中弘農太守光禄勲 受施氏易於沛人戴賓其子軼字君文官至宗正 孟喜字長卿東海蘭陵人曲臺署長丞相掾 父孟卿善為禮春秋孟卿以禮經多

春秋煩雜乃使喜從田王孫受易喜為易章句授同

郡白光字少子及沛翟牧字子況後漢洼丹字子玉南陽育陽人世傳

孟氏易作易通論七篇官至大鴻臚觟陽鴻字孟孫中山人少府任安字定祖廣漢緜竹人

皆傳孟氏易梁丘賀字長翁琅邪諸人少府本從太中大夫京

房受易房淄川楊何弟子後更事田王孫傳子臨黃門郎少府臨

傳五鹿充宗字君孟代郡人少府玄菟太守及琅邪王駿王吉子御史大夫

充宗授平陵士孫張字仲方博士揚州牧光祿大夫給事中家世傳業及沛

鄧彭祖字長夏真定太守齊衡咸字長賓王莽講學大夫後漢范升代郡

人博士傳梁丘易一本作傳孟氏易以授京兆楊政字七行左中郎將又潁川張興字君上太子少傅傳梁丘易弟子著錄且萬人子魴傳其業魴官至張掖屬國都尉京房字君明東郡頓丘人本姓李推律自定為京至魏郡太守受易梁人焦延壽字延壽名贛延壽云嘗從孟喜問易會喜死房以延壽易即孟氏學翟牧白生不肯曰非也延壽嘗曰得我術以亡身者京生也房為易章句說長於災異以授東海叚嘉漢書儒林傳作殷嘉及河東姚平河南乘弘一本作桑弘皆為郎博士由是前漢多京

氏學後漢戴馮字次仲汝南平輿人侍中兼領虎賁中郎將孫期字仲奇濟陰成武人兼治古文尚書不仕魏滿字叔牙南陽人弘農太守並傳之費直字長翁東萊人單父令傳易授琅邪王璜字平仲又傳古文尚書為費氏學本以古字號古文易無章句徒以彖象繫辭文言解說上下經七録云直易章句四卷殘缺漢成帝時劉向典校書考易說以為諸易家說皆祖田何楊叔元丁將軍大義畧同唯京氏為異向又以中古文易經校施孟梁丘三家之易經或脫去无咎悔亡唯費氏經與古文同范曄

後漢書云京兆陳元字長孫司空南閣祭酒兼傳左氏春秋扶風馬融字季長茂陵人南郡太守議郎為易傳又注尚書毛詩禮記論語河南鄭衆字仲師兼傳毛詩周禮左氏春秋北海鄭玄字康成高密人師事馬融大司農禮左氏春秋北海鄭玄司農徵不至還家凡所注易尚書三禮論語尚書大傳五經中候箋毛氏作毛詩譜駁許慎五經異議鍼何休左氏膏肓去公羊墨守起穀梁廢疾潁川荀爽字慈明官至司空為易言並傳費氏易沛休見大懟

人高相治易與費直同時其易亦無章句專說陰陽災異自言出丁將軍傳至相相授子康康以明易為郎及蘭陵毋將永豫章都尉為高氏學漢初立易楊氏博士宣帝

復立施孟梁丘之易元帝又立京氏易費高二家不得立民間傳之後漢費氏興而高氏遂微永嘉之亂施氏梁丘之易亡孟京費之易人無傳者唯鄭康成王輔嗣所注行于世江左中興易唯置王氏博士太常荀崧奏請置鄭易博士詔許值王敦亂不果立而王氏為世所重今以王為主其繫辭已下王不注相承以韓康伯注續之今亦用韓本

子夏易傳三卷卜商字子夏衛人孔子弟子魏文侯師七畧云漢興韓嬰傳中經簿錄云丁寬所作張璠云或馯臂子弓所作薛虞記虞不詳何許人

孟喜章句十卷無上經七

錄云又下經無旅至節無上繫京房章句十二卷七錄云十卷錄一卷目費直
章句四卷殘缺馬融傳十卷七錄云九卷荀爽注十卷七錄云十
一卷鄭玄注十卷錄一卷七錄云十二卷劉表章句五卷字景升山陽高
平人後漢鎮南將軍荊州牧南城侯中經簿錄云注易十卷七錄云九卷錄一卷宋衷注九
卷字仲子南陽章陵人後漢荊州五等從事七志七錄云十卷虞翻注十卷字仲翔會
稽餘姚人後漢侍御史陸績述十三卷字公紀吳郡吳人後漢偏將軍鬱林太守七志
云錄一卷董遇章句十二卷字季直弘農華陰人魏侍中大司農七志七錄並云十卷
王肅注十卷字子邕東海蘭陵人魏衛將軍太常蘭陵景侯又注尚書禮容服論語孔子家

語述毛詩注作聖證論難鄭玄

王弼注七卷 字輔嗣山陽高平人魏尚書郎年二十四卒注易上下經六卷作易畧例一卷又注老子七志云注易十卷

姚信注十卷 字德祐七錄云字元直吳興人吳太常卿七錄云十二卷

王廙注十二卷 字世將琅邪臨沂人東晉荊州刺史贈驃騎將軍武陵康侯七志七錄云十卷

張璠集解十二卷 安定人東晉祕書郎參著作集二十二家解序云依向秀本鍾會字士季潁川人魏鎮西將軍為易無互體論向秀字子期河內人晉散騎常侍為易義庾運字玄度新野人官至尚書為易義一云易注應貞字吉甫汝南人晉散騎常侍為明易論荀煇字景文潁川潁陰人晉太子中庶子為易義七志云注易十卷張煇字義元梁國人晉侍中平陵亭侯為易義王宏字正宗弼之兄晉大司農贈太常為易義阮咸字仲容陳留人籍之兄子

晉散騎常侍始平太守為易義阮渾字長成籍之子晉太子中庶子馮翊太守為易義楊乂字玄舒汝南人晉司徒左長史為易卦序論王濟字武子太原人晉河南尹為易義衛瓘字伯玉河東人晉太保蘭陵成侯為易義欒肇字水初太山人晉太保掾尚書郎為易論鄒湛字潤甫南陽新野人晉國子祭酒為易統畧杜育字方叔襄城人國子祭酒為易義楊瓚不知何許人晉司徒右長史為易義張軌字士彥安定人涼州刺史謚武公為易義宣舒字幼驥陳郡人晉宜城令為通知來藏往論邢融裴藻許適楊藻四人不詳何人並為易義七録云集二十八家七志云十卷

干寶注十卷 字令升新蔡人東晉散騎常侍領著作

黃穎注十卷 南海人晉廣州儒林從事

蜀才注十卷 七録云不詳何人七志云是王弼後人案蜀李書云姓范名長生一名賢隱居青城山自號蜀才李雄以為丞

相

尹濤注六卷不詳何人

費元珪注九卷蜀人齊安西參軍

荀爽九家集注十卷不知何人所集稱荀爽者以為主故也其序有荀爽京房馬融鄭玄宋衷虞翻陸績姚信翟子玄子玄不詳何人為易義注内又有張氏朱氏竝不詳何人

謝万字万石陳郡人東晉豫州刺史

韓伯字康伯潁川人東晉太常卿

袁悅之字元禮陳郡人東晉驃騎諮議參軍

桓玄字敬道譙國龍亢人偽楚皇帝

卞伯玉濟陰人宋東陽太守黃門郎

荀柔之潁川潁陰人宋奉朝請

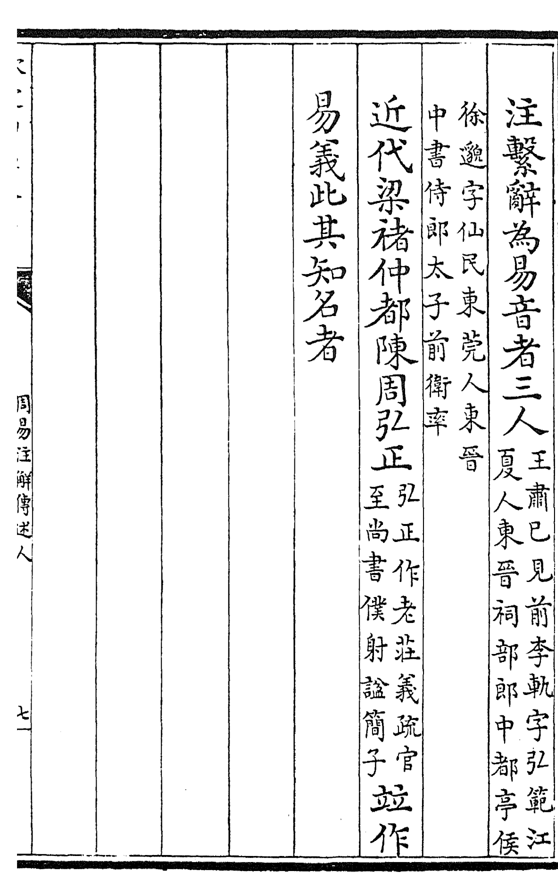
徐爰字季玉琅邪人宋太中大夫

顧懽字景怡或云字玄平吳郡人齊太學博士徵不起

明僧紹字承烈平原人國子博士徵不起

劉瓛字子珪沛國人齊步兵校尉不拜謚貞簡先生七録云作繫辭義疏

自謝万以下十人竝

注繫辭為易音者三人王肅已見前李軌字弘範江夏人東晉祠部郎中都亭侯徐邈字仙民東莞人東晉中書侍郎太子前衛率

近代梁褚仲都陳周弘正弘正作老莊義疏官至尚書僕射謚簡子並作易義此其知名者

周易注解傳述人

周易注解傳述人考證

周易注解傳述人○臣良裘按諸經授受源流傳注或詳或略今取釋文所録並存之此周易源流文間訛缺如云孔子作彖辭象辭文言繫辭說卦序卦雜卦十翼文義具足矣而雜卦下却缺二字殊不可曉又注詳見余所撰句下亦缺二字考德明所撰他無表見意即乾傳第一疏云夫子十翼解見發題者是今其書亦不傳臣清植按雜卦下二字以文義求之當

作是謂二字據孔穎達數十翼云上彖一下彖二上彖三下彖四上繫五下繫六文言七說卦八序卦九雜卦十是彖象繫辭各釐為上下二篇此文所列彖象繫辭不曾斷出上下故當時刻者疑其不足十數因缺以俟攷耳今亦未敢臆決仍舊闕之

自魯商瞿子木受易於孔子至末○臣良裘按自此已下皆采兩漢儒林傳之文字多别出田何子莊漢書作子裝丁寬作易說三萬言漢書作二萬言翟牧字

子況漢書作子兄注讀曰況彭祖字長夏真定太守

漢書作字子夏真定太傅戴馮後漢書作憑王璜後

漢書作横

周易注解傳述人考證

欽定四庫全書薈要卷三 經部

周易正義序

夫易者象也爻者效也聖人有以仰觀俯察象天地而育羣品雲行雨施效四時以生萬物若用之以順則兩儀序而百物和若行之以逆則六位傾而五行亂故王者動必則天地之道不使一物失其性行必協陰陽之宜不使一物受其害故能彌綸宇宙酬酢神明宗社所以无窮風聲所以不朽非夫道極玄妙

孰能與於此乎斯乃乾坤之大造生靈之所益也若夫龍出於河則八卦宣其象麟傷於澤則十翼彰其用業資九聖時歷三古及秦亡金鏡未墜斯文漢理珠囊重興儒雅其傳易者西都則有丁孟京田東都則有荀劉馬鄭大體更相祖述非有絶倫唯魏世王輔嗣之注獨冠古今所以江左諸儒並傳其學河北學者罕能及之其江南義疏十有餘家皆辭尚虛玄義多浮誕原夫易理難窮雖復玄之又玄至於垂範

作則便是有而教有若論住内住外之空就能就所之說斯乃義涉於釋氏非為教於孔門也既背其本又違於注至若復卦云七日來復並解云七日當為七月謂陽氣從五月建午而消至十一月建子始復所歷七辰故云七月令桒輔嗣注云陽氣始剝盡至來復時凡七日則是陽氣剝盡之後凡經七日始復但陽氣雖建午始消至建戌之月陽氣猶在何得稱七月來復故鄭康成引易緯之說建戌之月以陽氣

既盡建亥之月純陰用事至建子之月陽氣始生隔此純陰一卦卦主六日七分舉其成數言之而云七日來復仲尼之緯分明輔嗣之注若此康成之說遺跡可尋輔嗣注之於前諸儒背之於後考其義理其可通乎又蠱卦云先甲三日後甲三日輔嗣注云甲者創制之令又若漢世之時甲令乙令也輔嗣又云令洽乃誅故後之三日又巽卦云先庚三日後庚三日輔嗣注云申命令謂之庚輔嗣又云甲庚皆申命

之謂也諸儒同於鄭氏之說以為甲者宣令之日先之三日而用辛也欲取改新之義後之三日而用丁也取其丁寧之義王氏注意本不如此而又不顧其注妄作異端今既奉勑删定考察其事必以仲尼為宗義理可詮先以輔嗣為本去其華而取其實欲使信而有徵其文簡其理約寡而制衆變而能通仍恐鄙才短見意未周盡謹與朝散大夫行大學博士臣馬嘉運守大學助教臣趙乾叶等對共參議詳其可

否至十六年又奉勑與前修疏人及給事郎守四門博士上騎都尉臣蘇德融等對勑使趙弘智覆更詳審為之正義凡十有四卷庶望上裨聖道下益將來故序其大畧附之卷首爾

周易正義卷第一

自此下分為八段

第一論易之三名　第二論重卦之人

第三論三代易名　第四論卦辭爻辭誰作

第五論分上下二篇　第六論夫子十翼

第七論傳易之人　第八論誰加經字

第一論易之三名

正義曰夫易者變化之總名改換之殊稱自天地開闢陰陽運行寒暑迭來日月更出孚萌庶類亭毒羣品新新不停生生相續莫非資變化之力換代之功然變化運行在陰陽二氣故聖人初畫八卦設剛柔兩畫象二氣也布以三位象三才也謂之為易取變

化之義既義總變化而獨以易為名者易緯乾鑿度云易一名而含三義所謂易也變易也不易也又云易者其德也光明四通簡易立節天以爛明日月星辰布設張列通精無門藏神無穴不煩不擾澹泊不失此其易也變易者其氣也天地不變不能通氣五行迭終四時更廢君臣取象變節相移能消者息必專者敗此其變易也不易者其位也天在上地在下君南面臣北面父坐子伏此其不易也鄭玄依此義

作易贊及易論云易一名而含三義易簡一也變易二也不易三也故繫辭云乾坤其易之緼邪又云易之門戶邪又云夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣易則易知簡則易從此言其易簡之法則也又云為道也屢遷變動不居周流六虛上下無常剛柔相易不可為典要唯變所適此言順時變易出入移動者也又云天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣此言其張設布列不易者也

崔覲劉貞簡等並用此義云易者謂生生之德有易簡之義不易者言天地定位不可相易變易者謂生生之道變而相續皆以緯稱不煩不擾澹泊不失此明是易簡之義無為之道故易者易也作難易之音而周簡子云易者易(音亦)也不易也變易也易者易代之名凡有無相代彼此相易皆是易義不易者常體之名有常有體無常無體是不易之義變易者相變改之名兩有相變此為變易張氏何氏並用此義云

易者換代之名待奪之義因於乾鑿度云易者其德也或沒而不論或云德者得也萬法相形皆得相易不顧緯文不煩不擾之言所謂用其文而背其義何不思之甚故今之所用同鄭康成等易者易也音為難易之音義為簡易之義得緯文之本實也蓋易之三義唯在於有然有從无出理則包无故乾鑿度云夫有形者生於无形則乾坤安從而生故有太易有太初有太始有太素太易者未見氣也太初者氣之

始也太始者形之始也太素者質之始也氣形質具而未相離謂之渾沌渾沌者言萬物相渾沌而未相離也視之不見聽之不聞循之不得故曰易也是知易理備包有无而易象唯在於有者蓋以聖人作易本以垂教教之所備本備於有故繫辭云形而上者謂之道道即无也形而下者謂之器器即有也故以无言之存乎道體以有言之存乎器用以變化言之存乎其神以生成言之存乎其易以真言之存乎其

性以邪言之存乎其情以氣言之存乎陰陽以質言之存乎爻象以教言之存乎精義以人言之存乎景行此等是也且易者象也物无不可象也作易所以垂教者即乾鑿度云孔子曰上古之時人民無别羣物未殊未有衣食器用之利伏犧乃仰觀象於天俯觀法於地中觀萬物之冝於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情故易者所以斷天地理人倫而明王道是以畫八卦建五氣以立五常之行象法乾

坤順陰陽以正君臣父子夫婦之義度時制宜作為罔罟以佃以漁以贍民用於是人民乃治君親以尊臣子以順羣生和洽各安其性此其作易垂教之本意也

第二論重卦之人

繫辭云河出圖洛出書聖人則之又禮緯含文嘉曰伏犧德合上下天應以鳥獸文章地應以河圖洛書伏犧則而象之乃作八卦故孔安國馬融王肅姚信

等並云伏犧得河圖而作易是則伏犧雖得河圖復須仰觀俯察以相參正然後畫卦伏犧初畫八卦萬物之象皆在其中故繫辭曰八卦成列象在其中矣是也雖有萬物之象其萬物變通之理猶自未備故因其八卦而更重之卦有六爻遂重爲六十四卦也繫辭曰因而重之爻在其中矣是也然重卦之人諸儒不同凡有四說王輔嗣等以爲伏犧畫卦鄭玄之徒以爲神農重卦孫盛以爲夏禹重卦史遷等以爲

文王重卦其言夏禹及文王重卦者案繫辭神農之時已有葢取益與噬嗑以此論之不攻自破其言神農重卦亦未為得今以諸文驗之案說卦云昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍凡言作者創造之謂也神農以後便是述脩不可謂之作也則幽贊用蓍謂伏犧矣故乾鑿度云垂皇策者犧上繫論用蓍云四營而成易十有八變而成卦既言聖人作易十八變成卦明用蓍在六爻之後非三畫之時伏犧用

著即伏犧已重卦矣說卦又云昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦既言聖人作易兼三才而兩之又非神農始重卦矣又上繫云易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占此之四事皆在六爻之後何者三畫之時未有彖繇不得有尚其辭因而重之始有變動三畫

不動不得有尚其變揲著布爻方用之卜筮著起六爻之後三畫不得有尚其占自然中間以制器者尚其象亦非三畫之時今伏羲結繩而為罔罟則是制器明伏犧已重卦矣又周禮小史掌三皇五帝之書明三皇已有書也下繫云上古結繩而治後世聖人易之以書契蓋取諸夬既象夬卦而造書契伏犧有書契則有夬卦矣故孔安國書序云古者伏犧氏之王天下也始畫八卦造書契以代結繩之政又曰伏

犧神農黃帝之書謂之三墳是也又八卦小成爻象未備重三成六能事畢矣若言重卦起自神農其爲功也豈比繫辭而已哉何因易緯等數所歷三聖但云伏犧文王孔子竟不及神農明神農但有蓋取諸益不重卦矣故今依王輔嗣以伏犧既畫八卦即自重爲六十四卦爲得其實其重卦之意備在說卦此不具叙伏犧之時道尚質素畫卦重爻足以垂法後代澆訛德不如古爻象不足以爲教故作繫辭以明

之

第三論三代易名

案周禮太卜三易云一曰連山二曰歸藏三曰周易杜子春云連山伏犧歸藏黄帝鄭玄易賛及易論云夏曰連山殷曰歸藏周曰周易鄭玄又釋云連山者象山之出雲連連不絶歸藏者萬物莫不歸藏於其中周易者言易道周普无所不備鄭玄雖有此釋更无所據之文先儒因此遂為文質之義皆煩而無用

今所不取案世譜等羣書神農一曰連山氏亦曰列山氏黄帝一曰歸藏氏既連山歸藏並是代號則周易稱周取岐陽地名毛詩云周原膴膴是也又文王作易之時正在羑里周德未興猶是殷世也故題周别於殷以此文王所演故謂之周易其猶周書周禮題周以别餘代故易緯云因代以題周是也先儒又兼取鄭說云既指周代之名亦是普徧之義雖欲无所遐棄亦恐未可盡通其易題周因代以稱周是先

儒更不别觧唯皇甫謐云文王在羑里演六十四卦著七八九六之爻謂之周易以此文王安周字其繫辭之文連山歸藏无以言也

第四論卦辭爻辭誰作

其周易繫辭凡有二說一說所以卦辭爻辭並是文王所作知者案繫辭云易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎又曰易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪又乾鑿度云垂皇策者

犧卦道演德者文成命者孔通卦驗又云蒼牙通靈昌之成孔演命明道經準此諸文伏犧制卦文王繫辭孔子作十翼易歷三聖只謂此也故史遷云文王囚而演易即是作易者其有憂患乎鄭學之徒並依此說也二以為驗爻辭多是文王後事案升卦六四王用亨於岐山武王克殷之後始追號文王為王若爻辭是文王所制不應云王用亨於岐山又明夷六五箕子之明夷武王觀兵之後箕子始被囚奴文王

不宜豫言箕子之明夷又既濟九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭說者皆云西鄰謂文王東鄰謂紂文武之時紂尚南面豈容自言已德受福勝殷又欲抗君之國遂言東西相鄰而已又左傳韓宣子適魯見易象云吾乃知周公之德周公被流言之謗亦得為憂患也驗此諸說以為卦辭文王爻辭周公馬融陸績等並同此說今依而用之所以只言三聖不數周公者以父統子業故也案禮稽命徵曰文王見禮壞樂

崩道孤無主故設禮經三百威儀三千其三百三千即周公所制周官儀禮明文王本有此意周公述而成之故繫之文王然則易之爻辭蓋亦是文王本意故易緯但言文王也

第五論分上下二篇

案乾鑿度云孔子曰陽三陰四位之正也故易卦六十四分為上下而象陰陽也夫陽道純而奇故上篇三十所以象陽也陰道不純而偶故下篇三十四所

以法陰也乾坤者陰陽之本始萬物之祖宗故為上篇之始而尊之也離為日坎為月日月之道陰陽之經所以始終萬物故以坎離為上篇之終也咸恒者男女之始夫婦之道也人道之興必由夫婦所以奉承祖宗為天地之主故為下篇之始而貴之也既濟未濟為最終者所以明戒慎而全王道也以此言之則上下二篇文王所定夫子作緯以釋其義也

第六論夫子十翼

其彖象等十翼之辭以為孔子所作先儒更无異論但數十翼亦有多家既文王易經本分為上下二篇則區域各别彖象釋卦亦當隨經而分故一家數十翼云上彖一下彖二上象三下象四上繫五下繫六文言七説卦八序卦九雜卦十鄭學之徒並同此說故今亦依之

第七論傳易之人

孔子既作十翼易道大明自商瞿已後傳授不絶案

儒林傳云商瞿子木本受易於孔子以授魯橋庇子庸子庸授江東馯臂子弓子弓授燕周醜子家子家授東武孫虞子乘子乘授齊田何子莊及秦燔書易為卜筮之書獨得不禁故傳授者不絶漢興田何授東武王同子中及雒陽周王孫梁人丁寛齊服生皆著易傳數篇同授菑川楊何字叔元叔元傳京房京房傳梁丘賀賀授子臨臨授御史大夫王駿其後丁寛又别授田王孫孫授施讐讐授張禹禹授彭宣此

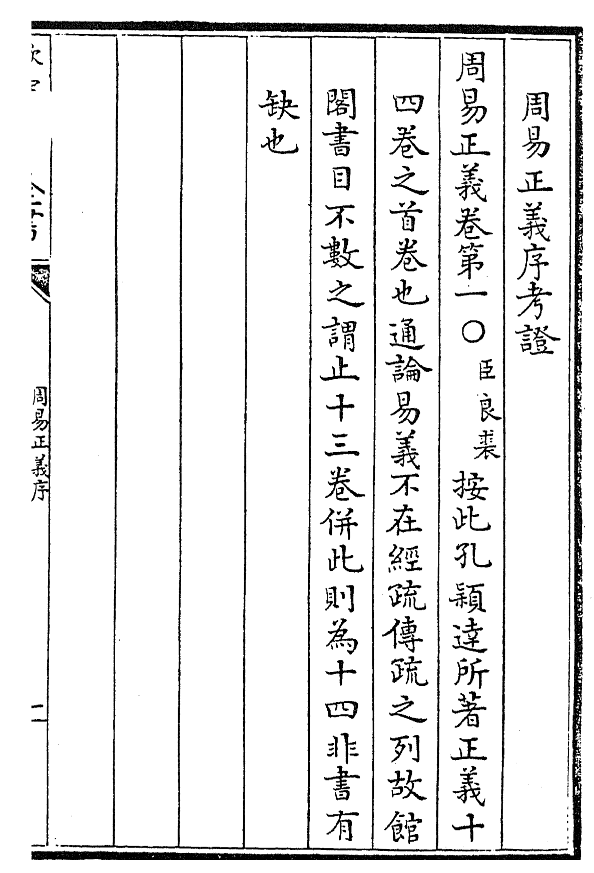
前漢傳授大畧之人也其後漢則有馬融荀爽鄭玄劉表虞翻陸績等及王輔嗣也

第八論誰加經字

但子夏傳云雖分為上下二篇未有經字經字是後人所加不知起自誰始案前漢孟喜易本云分上下二經是孟喜之前已題經字其篇題經字雖起於後其稱經之理則久在於前故禮記經解云絜靜精微易教也既在經解之篇是易有稱經之理案經解之

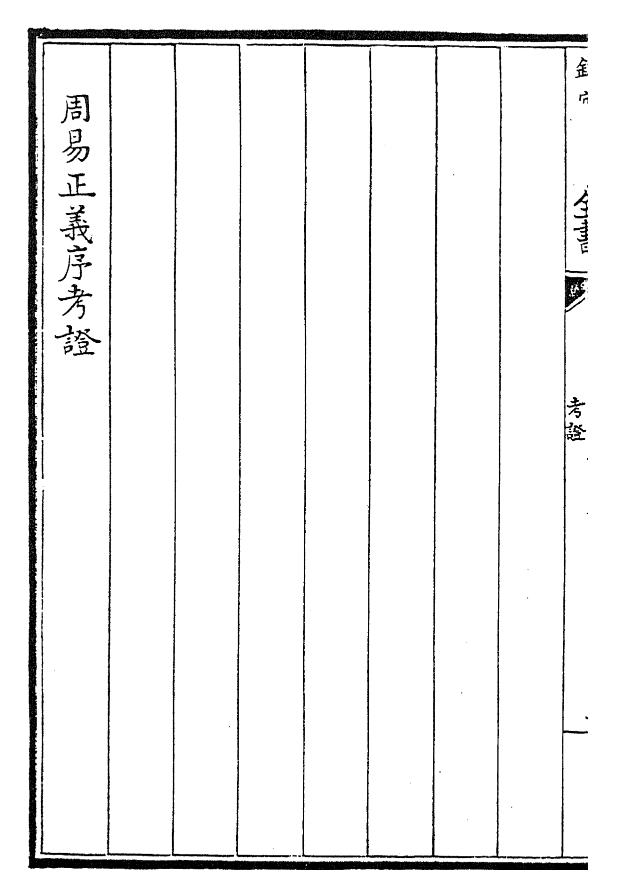
篇備論六藝則詩書禮樂並合稱經而孝經緯稱易建八卦序六十四卦轉成三百八十四爻運機布度其氣轉易故稱經也但緯文鄙偽不可全信其八卦方位之所六爻上下之次七八九六之數内外承乘之象入經别釋此未具論也

周易正義序

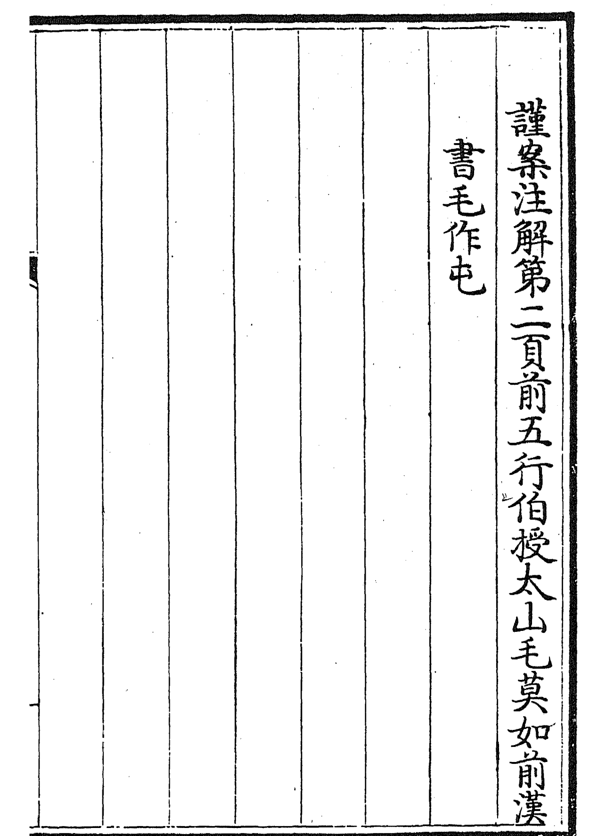

周易正義序考證

周易正義卷第一○臣良裘按此孔穎達所著正義十四卷之首卷也通論易義不在經疏傳疏之列故館閣書目不數之謂止十三卷併此則為十四非書有缺也

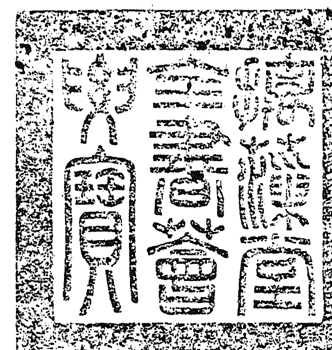

周易正義序考證

謹案注解第二頁前五行伯授太山毛莫如前漢書毛作乇

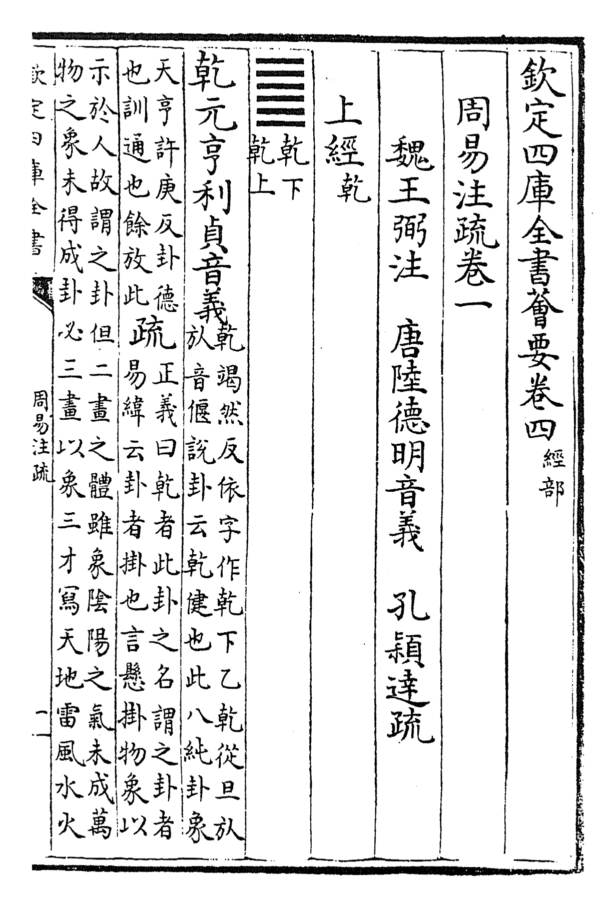
覆校官編修臣查　瑩
校對官檢討臣季學錦
謄錄監生臣劉　昀

欽定四庫全書薈要

經部

周易注疏卷二

詳校官祭酒臣韋謙恒

欽定四庫全書薈要卷四 經部

周易注疏卷一

魏王弼注　唐陸德明音義　孔穎達疏

上經乾

☰ 乾下乾上

乾元亨利貞音義乾竭然反依字作乾下乙乾從旦㫃㫃音偃說卦云乾健也此八純卦象天亨許庚反卦德也訓通也餘放此疏正義曰乾者此卦之名謂之卦者易緯云卦者掛也言懸掛物象以示於人故謂之卦但二畫之體雖象陰陽之氣未成萬物之象未得成卦必三畫以象三才寫天地雷風水火

山澤之象乃謂之卦也故繫辭云八卦成列象在其中矣是也但初有三畫雖有萬物之象於萬物變通之理猶有未盡故更重之而有六畫備萬物之形象窮天下之能事故六畫成卦也此乾卦本以象天天乃積諸陽氣而成天故此卦六爻皆陽畫成卦也此既象天何不謂之天而謂之乾者天者定體之名乾者體用之稱故說卦云乾健也言天之體以健為用聖人作易本以教人欲使人法天之用不法天之體故名乾不名天也天以健為用者運行不息應化无窮此天之自然之理故聖人當法此自然之象而施人事亦當應物成務云為不已終日乾乾无時懈倦所以因天象以教人事於物象言之則純陽也天也於人事言之則君也父也以其居尊故在諸卦之首為易理之初但聖人名卦體例不同或則以物象而為卦名者若否泰剝頤鼎之屬是也或以象之所用而為卦名者即乾坤之屬是也如此之類多矣雖取物象乃以人事而為卦名者即家人歸妹

謙履之屬是也所以如此不同者但物有萬象人有萬事若執一事不可包萬物之象若限局一象不可總萬有之事故名有隱顯辭有踳駁不可一例求之不可一類取之故繫辭云上下无常剛柔相易不可為典要韓康伯注云不可立定準是也元亨利貞者是乾之四德也子夏傳云元始也亨通也利和也貞正也言此卦之德有純陽之性自然能以陽氣始生萬物而得元始亨通能使物性和諧各有其利又能使物堅固貞正得終此卦自然令物有此四種使得其所故謂之四德言聖人亦當法此卦而行善道以長萬物物得生存而為元也又當以嘉美之事會合萬物令使開通而為亨也又當以義協和萬物使物各得其理而為利也又當以貞固幹事使物各得其正而為貞也是以聖人法乾而行此四德故曰元亨利貞其委曲條例備在文言

初九潛龍勿用注文言備矣音義潛捷鹽反龍喻陽氣及聖人疏正義

曰居第一之位故稱初以其陽爻故稱九潛者隱伏之名龍者變化之物言天之自然之氣起於建子之月陰氣始盛陽氣潛在地下故言初九潛龍也此自然之象聖人作法言於此潛龍之時小人道盛聖人雖有龍德於此時唯宜潛藏勿可施用故言勿用張氏云以道未可行故稱勿用以誡之於此小人道盛之時若其施用則為小人所害寡不敵衆弱不勝強禍害斯及故誡勿用若漢高祖生於暴秦之世唯隱居為泗水亭長是勿用也諸儒皆以為舜始漁於雷澤舜之時當堯之世堯君在上不得為小人道盛此潛龍始起在建子之月於義恐非也第一位言初第六位當言終第六位言上第一位當言下所以文不同者莊氏云下言初則上有末義故大過彖曰棟橈本末弱是上有末義六言上則初當言下故小象云潛龍勿用陽在下也則是初有下義互文相通義或然也且第一言初者欲明萬物積漸從无入有所以言初不言一與下也六言上者欲見位居

卦上故不言六與末也此初九之等是乾之六爻之辭但乾卦是陽生之世故六爻所述皆以聖人出處託之其餘卦六爻各因象明義隨義而發不必皆論聖人他皆放此謂之爻者繫辭云爻也者效此者也聖人畫爻以放效萬物之象先儒云後代聖人以易占事之時先用蓍以求數得數以定爻累爻而成卦因卦以生辭則蓍為爻卦之本爻卦為蓍之末今案說卦云聖人之作易也幽贊於神明而生蓍參天兩地而倚數觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻繫辭云成天下之亹亹者莫大乎蓍龜是故天生神物聖人則之又易乾鑿度云垂皇策者犧據此諸文皆是用蓍以求卦先儒之說理當然矣然陽爻稱九陰爻稱六其說有二一者乾體有三畫坤體有六畫陽得兼陰故其數九陰不得兼陽故其數六二者老陽數九老陰數六老陰老陽皆變周易以變者為占故杜元凱註襄九年傳遇艮之八及鄭康成注易皆稱周易以變者為占故稱九稱六所以老

陽數九老陰數六者以揲蓍之數九遇揲則得老陽六遇揲則得老陰其少陽稱七少陰稱八義亦準此張氏以為陽數有七有九陰數有八有六但七為少陽八為少陰質而不變為爻之本體九為老陽六為老陰文而從變故為爻之别名且七既為陽爻其畫已長今有九之老陽不可復畫為陽所以重體避少陽七數故稱九也八為陰數而畫陰爻今六為老陰不可復畫陰爻故交其體避八而稱六但易含萬象所託多塗義或然也

九二見龍在田利見大人注出潛離隱故曰見龍處於地上故曰在田德施周普居中不偏雖非君位君之德也初則不彰三則乾乾四則或躍上則過亢利見大人唯二五焉音義見龍之見賢遍反示也注及下皆同利見之見如字下皆同大人王肅云聖人

在位之目離力智反處昌呂反衆經不音者放此施始豉反與也偏音篇過古卧反諸經內皆同

疏正義曰陽處二位故曰九二陽氣發見故曰見龍田是地上可營為有益之處陽氣發在地上故曰在田且初之與二俱為地道二在初上所以稱田見龍在田是自然之象利見大人以人事託之言龍見在田之時猶似聖人久潛稍出雖非君位而有君德故天下衆庶利見九二之大人故先儒云若夫子教於洙泗利益天下有人君之德故稱大人案文言云九二德博而化又云君德也王輔嗣注云雖非君位君之德也是九二有人君之德所以稱大人也輔嗣又云利見大人唯二五焉是二之與五俱是大人為天下所利見也而褚氏張氏同鄭康成之說皆以為九二利見九五之大人其義非也且大人之文不專在九五與九二故訟卦云利見大人又蹇卦利見大人此大人之文施處廣矣故輔嗣注謂九二也是大人非專九五

注正義曰處於地上故曰在田者

先儒以為重卦之時重於上下兩體故初與四相應二與五相應三與上相應是上下兩體論天地人各別但易含萬象為例非一及其六位則一二為地道三四為人道五上為天道二在一上是九二處於地上所田食之處唯在地上所以稱田也觀輔嗣之注意唯取地上稱田諸儒更廣而稱之言田之耕稼利益及於萬物盈滿有益於人猶若聖人益於萬物故稱田也德施周普者下小象文謂周而普徧居中不偏者九二居在下卦之中而於上於下其心一等是居中不偏也不偏則周普也雖非君位者二為大夫已居二位是非君位也君之德者以德施周普也文言云德博而化又云君德也是九二有人君之德也初則不彰者謂潛隱不彰顯也三則乾乾者危懼不安也四則或躍者謂進退懷疑也上則過亢過謂過甚亢謂亢極利見大人唯二五焉者言此據乾之一卦故云唯二五焉於別卦言之非唯二五而已故訟卦蹇卦並云利見大人所以施處廣非唯

二五也諸儒以為九二當太蔟之月陽氣發見則九三為建辰之月九四為建午之月九五為建申之月為陰氣始殺不宜稱飛龍在天上九為建戌之月羣陰既盛上九不得言與時偕極於此時陽氣僅存何極之有諸儒此說於理稍乖此乾之陽氣漸生似聖人漸出宜據十一月之後至建巳之月已來此九二當據建丑建寅之間於時地之萌牙初有出者即是陽氣發見之義乾卦之象其應然也但陰陽二氣共成歲功故陰興之時仍有陽在陽生之月尚有陰存所以六律六呂陰陽相間取象論議與此不殊乾之初九則與復卦不殊乾之九二又與臨卦无別何以復臨二卦與此不同者但易論象復臨二卦既有羣陰見象於上即須論卦之象義各自為文此乾卦初九九二只論居位一爻无羣陰見象故但自明當爻之理為此與臨復不同

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎注處下體之極居

上體之下在不中之位履重剛之險上不在天未可以安其尊也下不在田未可以寧其居也純脩下道則居上之德廢純脩上道則處下之禮曠故終日乾乾至于夕惕猶若厲也居上不驕在下不憂因時而惕不失其幾雖危而勞可以无咎處下卦之極愈於上九之亢故竭知力而後免於咎也乾三以處下卦之上故免亢龍之悔坤三以處下卦之上故免龍戰之災音義惕他歷反怵惕也鄭玄云懼也廣雅同厲力世反危也无音無易內皆作此字說文云奇字無也通於无者虛无道也王述說

天屈西北為无咎其久反易内同重直龍反下同知音智疏正義曰以陽居三位故稱九三以居不得中故不稱大人陽而得位故稱君子在憂危之地故終日乾乾言每恒終竟此日健健自強勉力不有止息夕惕者謂終竟此日後至向夕之時猶懷憂惕若厲者若如也厲危也言尋常憂懼恒如傾危乃得无咎謂既能如此戒慎則无罪咎如其不然則有咎故繫辭云无咎者善補過也此一爻因陽居九三之位皆以人事明其象注正義曰處下體之極者極終也三是上卦之下下體之極故云極也又云居上體之下者四五與上是上體三居四下未入上體但居上體之下四則已入上體但居其上體之下故九四注云居上體之下與此別也云履重剛之險者上下皆有陽爻剛強好為險難故云履重剛之險云上不在天未可以安其尊者若在天位其尊自然安處在上卦之下雖在下卦之上其尊未安故云未可以安其尊也下不在田未可以寧其居者田是所

居之處又是中和之所既不在田故不得安其居純脩下道則居上之德廢者言若純脩下道以事上卦則已居下卦之上其德廢壞言其太卑柔也純脩上道則處下之禮曠者謂空曠謂言已純脩居下卦之上道以自驕矜則處上卦之下其禮終竟空曠夕惕猶若厲也者言雖至於夕恒懷惕懼猶如未夕之前常若厲也案此卦九三所居之處實有危厲又文言云雖危无咎是實有危也據其上下文勢若字宜為語辭但諸儒竝以若為如如似有厲是實无厲也理恐未盡今且依如解之因時而惕不失其幾者因時謂因可憂之時故文言云因時而惕又云知至至之可與幾也是因時而惕不失其幾也雖危而勞者若厲是雖危終日乾乾是而勞也故竭知力而後免於咎者正以九三與上九相竝九三處下卦之極其位猶卑故竭知力而得免咎也上九在上卦之上其位極尊雖竭知力不免亢極言下勝於上卑勝於尊

九四或躍在淵无咎注去下體之極居上體之下乾道草之時也上不在天下不在田中不在人履重剛之險而无定位所處斯誠進退无常之時也近乎尊位欲進其道迫乎在下非躍所及欲靜其居居非所安持疑猶與未敢決志用心存公進不在私疑以為慮不謬於果故无咎也音義躍羊灼反廣雅云上也上音時掌反所處一本作可處近附近之近猶以救反與音預謬靡幼反或作繆音同疏正義曰或疑也躍跳躍也言九四陽氣漸進似若龍體欲飛猶疑或也躍於在淵未即飛也此自然之象猶若聖人位漸尊高欲進於王位猶豫遲疑在於故位未即進也云无咎者以

其遲疑進退不即果敢以取尊位故无咎也若其貪利務進時未可行而行則物所不與故有咎也若周西伯內執王心外率諸侯以事紂也注正義曰去下體之極者離下體入上體但在下體之上故云去下體之極注九三云處下體之極彼仍處九三與此别也云乾道革之時者革變也九四去下體入上體是乾道革之時云上不在天下不在田中不在人者易之為體三與四為人道人近在下不近於上故九四云中不在人異於九三也云而无定位所處者九四以陽位陰上既不在於天下復不在於地中又不當於人上下皆无定位所處也斯誠進退无常之時者文言云上下无常進退无恒是也欲進其道迫乎在下非躍所及者謂欲進已聖道而居王位但逼迫於下羣衆未許非已獨躍所能進及也欲静其居居非所安遲疑猶豫未敢決志者謂志欲静其居處百姓既未離禍患須當拯救所以不得安居故遲疑猶豫未敢決斷其志而苟進也用心存公進不

在私者本為救亂除患不為於己是進不在私也疑以為慮不謬於果者謬謂謬錯果謂果敢若不思慮苟欲求進當錯謬於果敢之事而致敗亡若疑惑以為思慮則不錯謬於果敢之事其錯謬者若宋襄公與楚人戰而致敗亡是也

九五飛龍在天利見大人注不行不躍而在乎天非飛而何故曰飛龍也龍德在天則大人之路亨也夫位以德興德以位敘以至德而處盛位萬物之覩不亦宜乎

音義夫音扶下皆同疏正義曰言九五陽氣盛至於天故云飛龍在天此自然之象猶若聖人有龍德飛騰而居天位德備天下為萬物所瞻覩故天下利見此居王位之大人注正義曰龍德在天則大人之路亨

謂若聖人有龍德居在天位則大人道路得亨通猶若文王拘在羑里是大人道路未亨也夫位以德興者位謂王位以聖德之人能與王位也德以位叙者謂有聖德之人得居王位乃能叙其聖德若孔子雖有聖德而无其位是德不能以位叙也

上九亢龍有悔音義亢苦浪反子夏傳云極也廣雅云高也　疏正義曰上九亢陽之至大而極盛故曰亢龍此自然之象以人事言之似聖人有龍德上居天位久而亢極物極則反故有悔也純陽雖極未至大凶但有悔吝而已繫辭云悔吝者言乎其小疵也故鄭引堯之末年四凶在朝是以有悔未大凶也凡悔之為文既是小疵不單稱悔也必以餘字配之其悔若在則言有悔謂當有此悔則此經是也其悔若无則言悔亡言其悔已亡也若恒卦九二悔亡是也其悔雖亡或是更取他文結之若復卦初九不遠復无

祇悔之類是也但聖人至極終始无虧故文言云知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎是知大聖之人本无此悔但九五天位有大聖而居者亦有非大聖而居者不能不有驕亢故聖人設法以戒之也

用九見羣龍无首吉注九天之德也能用天德乃見羣龍之義焉夫以剛健而居人之首則物之所不與也以柔順而為不正則佞邪之道也故乾吉在无首坤利在永貞音義佞乃定反邪字又作耶似嗟反疏正義曰用九見羣龍者此一句說乾元能用天德也九天德也若體乾元聖人能用天德則見羣龍之義羣龍之義以无首為吉故曰用九見羣龍无首吉也注正義曰九天之德者言六爻俱九乃共成天德非是一爻之九則為天德也

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形大明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變化各正性命注天也者形之名也健也者用形者也夫形也者物之累也有天之形而能永保无虧為物之首統之者豈非至健哉大明乎終始之道故六位不失其時而成升降无常隨時而用處則乘潛龍出則乘飛龍故曰時乘六龍也乘變化而御大器靜專動直不失太和豈非正性命之情者邪保合太和乃利貞注不和而剛暴首

出庶物萬國咸寧注萬國所以寧各以有君也音義彖吐亂反斷也斷音都亂反鄭云資取也統本也行如字施始豉反卦內皆同累劣偽反邪或作耶同餘嗟反後協句辭皆放此 疏正義曰夫子所作彖辭統論一卦之義或說其卦之德或說其卦之義或說其卦之名故略例云彖者何也統論一卦之體明其所由之主案褚氏莊氏竝云彖斷也斷定一卦之義所以名為彖也但此彖釋乾與元亨利貞之德但諸儒所說此彖分解四德意各不同今案莊氏之說於理稍密依而用之大哉乾元萬物資始乃統天者此三句總釋乾與元也乾是卦名元是乾德之首故以元德配乾釋之大哉乾元者陽氣昊大乾體廣遠又以元大始生萬物故曰大哉乾元萬物資始者釋其乾元稱大之義以萬象之物皆資取乾元而各得始生不失其宜所以稱大也乃統天者以其至健而為物始以此乃能統領於天天是有形之

物以其至健能總統有形是乾元之德也雲行雨施品物流形者此二句釋亨之德也言乾能用天之德使雲氣流行雨澤施布故品類之物流布成形各得亨通无所壅蔽是其亨也大明終始六位時成者此二句總結乾卦之德也以乾之為德大明曉乎萬物終始之道始則潛伏終則飛躍可潛則潛可飛則飛是明達乎始終之道故六爻之位依時而成若其不明終始之道應潛而飛應飛而潛應生而殺應殺而生六位不以時而成也時乘六龍以御天者此二句申明乾元乃統天之義言乾之為德以依時乘駕六爻之陽氣以控御於天體六龍即六位之龍也以所居上下言之謂之六位也陽氣升降謂之六龍也上文以至健元始總明乾德故云乃統天也此名乘駕六龍各分其事故云以御天也乾道變化各正性命者此二句更申明乾元資始之義道體无形自然使物開通謂之為道言乾卦之德自然通物故云乾道也變謂後來改前以漸移改謂之變也化

謂一有一无忽然而改謂之為化言乾之為道使物漸變者使物卒化者各能正定物之性命性者天生之質若剛柔遲速之別命者人所稟受若貴賤天壽之屬是也保合太和乃利貞者此二句釋利貞也純陽剛暴若无和順則物不得利又失其正以能保安合會大利之道乃能利貞於萬物言萬物得利而貞正也首出庶物萬國咸寧者自上已來皆論乾德自然養萬物之道此二句論聖人上法乾德生養萬物言聖人為君在衆物之上最尊高於物以頭首出於衆物之上各置君長以領萬國故萬國皆得寧也人君位實尊高故於此云首出於庶物者也志須卑下故前經云无首吉也但前文說乾用天德其事既詳故此文聖人以人事象乾於文略也以此言之聖人亦當令萬物資始統領於天位而雲行雨施布散恩澤使兆庶衆物各流布其形又大明乎盛衰終始之道使天地四時貴賤高下各以時而成又任用羣賢以奉行聖化使物各正性命此聖人所以

象乾而立化注正義曰夫形也者物之累也凡有形之物以形為累是含生之屬各憂性命而天地雖復有形常能永保无虧為物之首豈非統用之者至極健哉若非至健何能使天形无累見其无累則知至健也乘變化而御大器者乘變化則乘潛龍飛龍之屬是也而御大器大器謂天也乘此潛龍飛龍而控御天體所以運動不息故云而御大器也靜專動直不失太和者謂乾之為體其靜住之時則專一不轉移也其運動之時正直不傾邪也故上繫辭云夫乾其靜也專其動也直是以大生焉韓康伯注云專專一也直剛正也不失太和則下文保合太和是也豈非正性命之情者邪以乾能正定物之性命故云豈非正性命之情者邪謂物之性命各有情非天之情也天本无情何情之有而物之性命各有情也所禀生者謂之性隨時念慮謂之情无識无情今據有識而言故稱曰情也夫子為彖之體斷明一卦之義體例不同莊氏以為凡有一十二體今則略

舉大綱不可事事繁說莊氏云象有發首則歎美卦者則此乾象云大哉乾元坤卦象云至哉坤元以乾坤德大故先歎美之乃後詳說其義或有先疊文解義而後歎者則豫卦歎云豫之時義大矣哉之類是也或有先釋卦名之義後以卦名結之者則同人象云柔得位得中而應乎乾曰同人大有象云柔得尊位大中而上下應之曰大有之例是也或有特疊卦名而稱其卦者則同人象云同人曰同人于野亨注云同人于野亨利涉大川非二之所能也是乾之所行故特曰同人曰此等之屬為文不同唯同人之象特稱同人曰注又別釋其餘諸卦之象或詳或略或先或後故上下參差體例不同或難其解或易略解若一一比竝曲生節例非聖人之本趣恐學者之徒勞心不曉也今皆略而不言必有其義於卦下而具說

象曰天行健君子以自强不息音義象翔丈反精象擬象也强其良反

疏正義曰此大象也十翼之中第三翼總象一卦故謂之大象但萬物之體自然各有形象聖人設卦以寫萬物之象今夫子釋此卦之所象故言象曰天有純剛故有健用今畫純陽之卦以比擬之故謂之象象在象後者象詳而象略也是以過半之義思在象而不在象有由而然也天行健者行者運動之稱健者强壯之名乾是衆健之訓今大象不取餘健為釋偏說天者萬物壯健皆有衰怠唯天運動日過一度蓋運轉混沒未曾休息故云天行健健是乾之訓也順者坤之訓也坤則云地勢坤此不言天行乾而言健者劉表云詳其名也然則天是體名乾則用名健是其訓三者竝見最為詳悉所以尊乾異於他卦凡六十四卦說象不同或總舉象之所由不論象之實體又總包六爻不顯上體下體則乾坤二卦是也或直舉上下二體者若雲雷屯也天地交泰也天地不交否也雷電噬嗑也雷風恒也雷雨作解也風雷益也雷電皆至豐也洊雷震也隨風巽也

習坎坎也明兩作離也兼山艮也麗澤兌也凡此一十四卦皆總舉兩體而結義也取兩體俱成或有直舉兩體上下相對者天與水違行訟也上天下澤履也天與火同人也上火下澤睽也凡此四卦或取兩體相違或取兩體相合或取兩體上下相承而為卦也故兩體相對而俱言也雖上下二體共成一卦或直指上體而為文者若雲上於天需也風行天上小畜也火在天上大有也雷出地奮豫也風行地上觀也山附於地剝也澤滅木大過也雷在天上大壯也明出地上晉也風自火出家人也澤上於天夬也澤上於地萃也風行水上渙也水在火上既濟也火在水上未濟也凡此十五卦皆先舉上象而連於下亦意取上象以立卦名也亦有雖意在上象而先舉下象以出上象者地上有水比也澤上有地臨也山上有澤咸也山上有火旅也木上有水井也木上有火鼎也山上有木漸也澤上有雷歸妹也山上有水蹇也澤上有水節也澤上有風中孚也山上

有雷小過也凡此十二卦皆先舉下象以出上象亦意取上象共下象而成卦也或先舉上象而出下象義取下象以成卦義者山下出泉蒙也地中有水師也山下有風蠱也山下有火賁也天下雷行无妄也山下有雷頤也天下有山遯也山下有澤損也天下有風姤也地中有山謙也澤中有雷隨也地中生木升也澤中有火草也凡此十三卦皆先舉上體後明下體也其上體是天天與山則稱下也若上體是地地與澤則稱中也或有雖先舉下象稱在上象之下者若雷在地中復也天在山中大畜也明入地中明夷也澤无水困也是先舉下象而稱在上象之下亦義取下象以立卦也所論之例者皆大判而言之其間委曲各於卦下別更詳之先儒所云此等象辭或有實象或有假象實象者若地上有水比也地中生木升也皆非虛故言實也假象者若天在山中風自火出如此之類實无此象假而為義故謂之假也雖有實象假象皆以義示人總謂之象也天

行健者謂天體之行晝夜不息周而復始无時虧退故云天行健此謂天之自然之象君子以自強不息此以人事法天所行言君子之人用此卦象自強勉力不有止息言君子者謂君臨上位子愛下民通天子諸侯兼公卿大夫有地者凡言君子義皆然也但位尊者象卦之義多也位卑者象卦之義少也但須量力而行各法其卦也所以諸卦竝稱君子若卦體之義唯施於天子不兼包在下者則言先王也若比卦稱先王以建萬國豫卦稱先王以作樂崇德觀卦稱先王以省方觀民設教噬嗑稱先王以明罰勑法復卦稱先王以至日閉關无妄稱先王以茂對時育萬物渙卦稱先王以享于帝立廟泰卦稱后以財成天地之道姤卦稱后以施命誥四方稱后兼諸侯也自外卦竝稱君子

潛龍勿用陽在下也見龍在田德施普也終日乾乾反

復道也注以上言之則不驕以下言之則不憂反復皆道也或躍在淵進无咎也飛龍在天大人造也亢龍有悔盈不可久也音義復芳服反注同本亦作覆造鄭徂早反為也王肅七到反就也至也劉歆父子作聚疏正義曰此夫子釋六爻之象辭謂之小象以初九陽潛地中故云陽在下也經言龍而象言陽者明經之稱龍則陽氣也此一爻之象專明天之自然之氣也見龍在田德施普者此以人事言之用龍德在田似聖人已出在世道德恩施能普徧也比初九勿用是其周普也若比九五則猶狹也終日乾乾反復道者此亦以人事言之君子終日乾乾自強不息故反之與覆皆合其道反謂進反在上也處下卦之上能不驕逸是反能合道也覆謂從上倒覆而下居上卦之下能不憂懼是覆能合道也或躍在淵進无咎者此亦人

事言之進則跳躍在上退則潛處在淵猶聖人疑或而在於貴位也心所欲進意在於公非是為私故進无咎也飛龍在天大人造者此亦人事言之飛龍在天猶聖人之在王位造為也唯大人能為之而成就也姚信陸績之屬皆以造為造至之造今案象辭皆上下為韻則姚信之義其讀非也亢龍有悔盈不可久者此亦人事言之九五是盈也盈而不已則至上九而致亢極有悔恨也故云盈不可久也但此六爻象辭第一爻言陽在下是舉自然之象明其餘五爻皆有自然之象舉初以見末五爻並論人事則知初爻亦有人事互文相通也

用九天德不可為首也疏正義曰此一節釋經之用九之象辭經稱用九故象更疊云用九云天德不可為首者此夫子釋辭也九是天之德也天德剛健當以柔和接待於下不可更懷尊剛為物之首故云天德不可為首也

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事君子行此四德者故曰乾元亨利貞音義文言文飾卦下之言也夫子之十翼梁武帝云文言是文王所制長張丈反幹古旦反體仁如字京房荀爽董遇本作體信利物孟喜京荀陸績作利之

疏正義曰文言者是夫子第七翼也以乾坤其易之門戶邪其餘諸卦及爻皆從乾坤而出義理深奧故特作文言以開釋之莊氏云文謂文飾以乾坤德大故特文飾以為文言今謂夫子但贊明易道申說義理非是文飾華彩當謂釋二卦之經文故稱文言從此至元亨利貞明乾之四德為第一節從初九曰潛龍勿用至動而有悔明六爻之義為第二節自潛

龍勿用下至天下治也論六爻之人事為第三節自潛龍勿用陽氣潛藏至乃見天則論六爻自然之氣為第四節自乾元者至天下平也此一節復說乾元之四德之義為第五節自君子以成德為行至其唯聖人乎此一節更廣明六爻之義為第六節今各依文解之此第一節論乾之四德也元者善之長也此已下論乾之四德但乾之為體是天之用凡天地運化自然而爾因无而生有也无為而自為天本无心豈造元亨利貞之德也天本无名豈造元亨利貞之名也但聖人以人事託之謂此自然之功為天之四德垂教於下使後代聖人法天之所為故立天四德以設教也莊氏云第一節元者善之長者謂天之體性生養萬物善之大者莫善施生元為施生之宗故言元者善之長也亨者嘉之會者嘉美也言天能通暢萬物使物嘉美之會聚故云嘉之會也利者義之和者言天能利益庶物使物各得其宜而和同也貞者事之幹者言天能以中正之氣成就萬

物使物皆得幹濟莊氏之意以此四句明天之德也而配四時元是物始於時配春春為發生故下云體仁仁則春也亨是通暢萬物於時配夏故下云合禮禮則夏也利為和義於時配秋秋既物成各合其宜貞為事幹於時配冬冬既收藏事皆幹了也於五行之氣唯少土也土則分王四季四氣之行非土不載故不言也君子體仁足以長人者自此以下明人法天之行此四德言君子之人體包仁道汎愛施生足以尊長於人也仁則善也謂行仁德法天之元德也嘉會足以合禮者言君子能使萬物嘉美集會足以配合於禮謂法天之亨也利物足以和義者言君子利益萬物使物各得其宜足以和合於義法天之利也貞固足以幹事者言君子能堅固貞正令物得成使事皆幹濟此法天之貞也施於五事言之元則仁也亨則禮也利則義也貞則信也不論智者行此四事並須資於知且乾鑿度云水土二行兼信與知也故略知不言也君子行此四德者故曰乾

元亨利貞以君子之人當行此四種之德是以文王作易稱元亨利貞之德欲使君子法之但行此四德則與天同功非聖人不可唯云君子者但易之為道廣為垂法若限局聖人恐不逮餘下故總云君子使諸侯公卿之等悉皆行之但聖人行此四德能盡其極也君子行此四德各量力而為多少各有其分但乾卦象天故以此四德皆為天德但陰陽合會二象相成皆能有德非獨乾之一卦是以諸卦之中亦有四德但餘卦四德有劣於乾故乾卦直云四德更无所言欲見乾之四德无所不包其餘卦四德之下則更有餘事以四德狹劣故以餘事繫之即坤卦之類是也亦有四德之上即論餘事若革卦云已日乃孚元亨利貞悔亡也由乃孚之後有元亨利貞乃得悔亡也有四德者即乾坤屯臨隨无妄革七卦是也亦有其卦非善而有四德者以其卦凶故有四德乃可也故隨卦有元亨利貞乃得无咎是也四德具者其卦未必善也亦有三德者即離咸萃兌渙

小過凡六卦就三德之中為文不一或總稱三德於上更別陳餘事於下若離咸之屬是也就三德之中上下不一離則云利貞亨由利貞乃得亨也亦有先云亨更陳餘事乃始云利貞者以有餘事乃得利貞故也有二德者大有蠱漸大畜升困中孚凡七卦此二德或在事上言之或在事後言之由後有事乃致此二德故也亦有一德者若蒙師小畜履泰謙噬嗑賁復大過震豐節既濟未濟凡十五卦皆一德也並是亨也或多在事上言之或在事後言履卦云履虎尾不咥人亨由有事乃得亨以前所論德者皆於經文挺然特明德者乃言之也其有因事相連而言德者則不數之也若需卦云需有孚光亨貞吉雖有亨貞二德連事起文故不數也遯卦云亨小利貞雖有三德亦不數也旅卦云旅小亨旅貞吉雖有亨貞二德亦連他事不數也比卦云原筮元永貞无咎否卦云否之匪人不利君子貞雖有貞字亦連他文言之又非本卦德亦不數之同人云同人于野

亨坎卦云有孚維心亨損卦云无咎可貞此等雖有一德皆連事而言之故亦不數所以然者但易含萬象事義非一隨時曲變不可為典要故也其有意義各於卦下詳之亦有卦善而德少者若泰與謙復之類雖善唯一德也亦有全无德者若豫觀剝晉蹇解夬姤井艮歸妹凡十一卦也大略唯有凶卦无德者若剝蹇夬姤之屬是也亦有卦善而无德者晉解之屬是也各於卦下詳之凡四德者亨之與貞其德特行若元之與利則配連他事其意以元配亨以利配貞雖配他事為文元是元大也始首也利是利益也合和也以當分言之各是其一德也唯配亨貞俱為四德元雖配亨亦配他事故比卦云元永貞坤六五黃裳元吉是也利亦非獨利貞亦所利餘事多矣若利涉大川利建侯利見大人利君子貞如此之屬是利事所施處廣故諸卦謂他事之利不數以為德也此四德非唯卦下有之亦於爻下有之但爻下其事稍少故黃裳元吉及何天之衢亨小貞吉

大貞凶此皆於爻下言之其利則諸爻皆有

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世注不為世俗所移易也不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也音義遯徒頓反悶門遯反樂音洛確苦學反鄭云堅高之貌說文云高至拔蒲八反鄭云移也廣雅云出也

疏正義曰此第一節釋初九爻辭也初九曰潛龍勿用何謂也者此夫子疊經初九爻辭故言初九曰方釋其義假設問辭故言潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也此夫子以人事釋潛龍之義聖人有龍德隱居者也不易乎世者不移易其心在於世俗雖逢險難不易本志也不成乎名者言自隱默不成就於令名使人知

也遯世无悶者謂逃遯避世雖逢无道心无所悶不見是而无悶者言舉世皆非雖不見善而心亦無悶上云遯世无悶心處僻陋不見是而无悶此因見世俗行惡是亦无悶故再起无悶之文樂則行之憂則違之者心以為樂已則行之心以為憂已則違之確乎其不可拔者身雖逐物推移隱潛避世心志守道確乎堅實其不可拔此是潛龍之義也

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

音義 行下孟反邪似嗟反下同

疏 正義曰此釋九二爻辭子曰龍德而正中者九二居中不偏然不如九五居尊行位故但云龍德而正中者也庸言之信庸行之謹者庸謂中庸庸常也從始至末常言之信實常

行之謹慎閑邪存其誠者言防閑邪惡當自存其誠實也善世而不伐者謂為善於世而不自伐其功德博而化者言德能廣博而變化於世俗初爻則全隱遯避世二爻則漸見德行以化於俗也若舜漁於雷澤陶於河濵以器不窳民漸化之是也易曰見龍在田利見大人君德者以其異於諸爻故特稱易曰見龍在田未是君位但云君德也

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德脩業忠信所以進德也脩辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也

注處一體之極是至也居一卦之盡是終也處事之至而不犯咎知至者也故可與成務矣處終而能全其終

知終者也夫進物之速者義不若利存物之終者利不及義故靡不有初鮮克有終夫可與存義者其唯知終者乎是故居上位而不驕在下位而不憂注居下體之上在上體之下明夫終敝故不驕也知夫至至故不憂也故乾乾因其時而惕雖危无咎矣注惕怵惕之謂也處事之極失時則廢解怠則曠故因其時而惕雖危无咎音義幾既依反注同理初始微名幾能全一本作能令尟令亦作鮮同仙善反少也怵敕律反解佳賣反疏正義曰此釋九三爻辭也子曰君子進德脩業者德謂德行業謂功業九三所以終日乾乾者欲進

益道德脩營功業故終日乾乾匪懈也進德則知至將進也脩業則知終存義也忠信所以進德者復解進德之事推忠於人以信待物人則親而尊之其德日進是進德也脩辭立其誠所以居業者辭謂文教誠謂誠實也外則脩理文教内則立其誠實内外相成則有功業可居故云居業也上云進德下復云進德上云脩業下變云居業者以其間有脩辭之文故避其脩文而云居業且功業宜云居也知至至之可與幾者九三處一體之極方至上卦之下是至也既居上卦之下而不凶咎是知至也既能知是將至則是識幾知理可與共論幾事幾者去無入有有理而未形之時此九三既知時節將至知理欲到可與共營幾也知終終之可與存義者居一體之盡而全其終竟是知終也既能知此終竟是終盡之時可與保存其義義者宜也保全其位不有失喪於事得宜九三既能知其自全故可存義然九三唯是一爻或使之欲進知幾也或使之欲退存義也一進

一退其意不同以九三處進退之時若可進則進可退則退兩意竝行是故居上位而不驕者謂居下體之上位而不驕也以其知終故不敢懷驕慢在下位而不憂者處上卦之下故稱下位以其知事將至務幾欲進故不可憂也故乾乾因其時而惕雖危无咎者九三以此之故恒乾乾也因其已終已至之時而心懷惕懼雖危不寧以其知終知至故无咎注正義曰處一體之極是至也者莊氏云極即至也三在下卦之上是至極褚氏云一體之極是至者是下卦已極將至上卦之下至謂至上卦也下云在下位而不憂注云知夫至至故不憂此以人事言之既云下位明知在上卦之下欲至上卦故不憂是知將至上卦若莊氏之說直云下卦上極是至極儻无上卦之體何可至也何須與幾也是知至者據上卦為文莊說非也處事之至而不犯咎是知至者謂三近上卦事之將至能以禮知屈而不觸犯上卦之咎則是知事之將至故可與成務者務謂事務既識事

之先幾可與以成其事務與猶許也言可許之事不謂此人共彼相與也進物之速者義不若利者利則隨幾而發見利則行也義者依分而動不妄求進故進物速疾義不如利由義靜而利動故也存物之終者利不及義者保全已成之物不妄興動故利不及義也故靡不有初鮮克有終者見利則行不顧在後是靡不有初不能守成其業是鮮克有終明夫終敝故不驕者鮮知終也知夫至至故不憂者鮮知至也前經知至在前知終在後此經先鮮知終後鮮知至者隨文便而言之也處事之極失時則廢者謂三在下卦之上體是處事之極至也若失時不進則幾務廢闕所以乾乾須進也懈怠則曠者既處事極極則終也當保守已終之業若懈怠則驕逸則功業空曠所以乾乾也失時則廢懈怠則曠解知至也懈怠則曠解知終也　九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也進退无恒非離

羣也君子進德脩業欲及時也故无咎音義上下並如字王肅上音時掌反離力智反疏正義曰此明九四爻辭也子曰上下无常非為邪者上而欲躍下而欲退是无常也意在於公非是為邪也進退无恒非離羣者何氏云所以進退无恒者時使之然非苟欲離羣也何氏又云言上下者據位也進退者據爻也所謂非離羣者言雖進退无恒猶依羣衆而行和光俯仰竝同於衆非是卓絕獨離羣也君子進德脩業欲及時者進德則欲上欲進也脩業則欲下欲退也進者棄位欲躍是進德之謂也退者仍退在淵是脩業之謂也其意與九三同但九四欲前進多於九三故云欲及時也九三則不云及時但可與言幾而已九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作

而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也音義應應對之應易内不出者並同濕申入反燥蘇早先皁二反作如字鄭云起也馬融作起疏正義曰此明九五爻之義飛龍在天者言天能廣感衆物衆物應之所以利見大人因大人與衆物感應故廣陳衆物相感應以明聖人之作而萬物瞻覩以結之也同聲相應者若彈宮而宮應彈角而角動是也同氣相求者若天欲雨而礎柱潤是也此二者聲氣相感也水流濕火就燥者此二者以形象相感水流於地先就濕處火焚其薪先就燥處此聲氣水火皆无識而相感先明自然之物故發初言之也雲從龍風從虎者龍是水畜雲是水氣故龍吟則景雲出是雲從龍也虎是威猛之獸風是震動之氣此亦是同類相感故虎嘯則谷風生是風從虎也此二句明有識之物感无識故以次言之漸就有識而言也聖人作而萬物覩者此二句正釋

飛龍在天利見大人之義聖人作則飛龍在天也萬物覩則利見大人也陳上數事之名本明於此是有識感有識也此亦同類相感聖人有生養之德萬物有生養之情故相感應也本乎天者親上本乎地者親下者在上雖陳感應唯明數事而已此則廣觧天地之間共相感應之義莊氏云天地絪緼和合二氣共生萬物然萬物之體有感於天氣偏多者有感於地氣偏多者故周禮大宗伯有天產地產大司徒云動物植物本受氣於天者是動物含靈之屬天體運動含靈之物亦運動是親附於上也本受氣於地者是植物无識之屬地體凝滯植物亦不移動是親附於下也則各從其類者言天地之間共相感應各從其氣類此類因聖人感萬物以同類故以同類言之其造化之性陶甄之器非唯同類相感亦有異類相感者若磁石引針琥珀拾芥蠶吐絲而商弦絶銅山崩而洛鐘應其類煩多難一一言也皆冥理自然不知其所以然也感者動也應者報也皆先

者為感後者為應非唯近事則相感亦有遠事遥相感者若周時獲麟乃為漢高之應漢時黄星後為曹公之兆感應之事廣非片言可悉今意在釋理故略舉大綱而已 上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民注下无陰也賢人在下位而无輔注賢人雖在下而當位不為之助是以動而有悔也注處上卦之極而不當位故盡陳其闕也獨立而動物莫之與矣乾文言首不論乾而先說元下乃曰乾何也夫乾者統行四事者也君子以自强不息行此四者故首不論乾而下曰乾元亨利貞餘爻皆說龍至於

九三獨以君子為目何也夫易者象也象之所生生於義也有斯義然後明之以其物故以龍敘乾以馬明坤隨其事義而取象焉是故初九九二龍德皆應其義故可論龍以明之也至於九三乾乾夕惕非龍德也明以君子當其象矣統而舉之乾體皆龍别而叙之各隨其義音義當位之當都浪反易内皆同有異者别出盡津忍反當其之當如字疏正義曰此明上九爻辭也子曰貴而无位者以上九非位而上九居之是无位也高而无民者六爻皆无陰是无民也賢人在下位而无輔者賢人雖在下位不為之輔助也是以動而有悔者聖人設戒居此之時不可動作也注正義曰夫乾

者統行四事者也君子以自強不息行此四者注意以乾為四德之主文言之首應先說乾而先說四德者故自發問而釋之以乾體當分无功唯統行此四德之事行此四德乃是乾之功故文言先說君子以自強不息行此四德者故先言之發首不論乾也但能四德既備乾功自成故下始云乾元亨利貞

潛龍勿用下也見龍在田時舍也終日乾乾行事也或躍在淵自試也飛龍在天上治也亢龍有悔窮之災也乾元用九天下治也注此一章全以人事明之也九陽也陽剛直之物也夫能全用剛直放遠善柔非天下至理未之能也故乾元用九則天下治也夫識物之動則

其所以然之理皆可知也龍之為德不為妄者也潛而勿用何乎必窮處於下也見而在田必以時之通舍也以文為人以位為時人不妄動則時皆可知也文王明夷則主可知矣仲尼旅人則國可知矣音義治直吏反下及注同遠于萬反見賢遍反疏正義曰此一節是文言第三節說六爻人事所治之義潛龍勿用下也者言聖人於此潛龍之時在卑下也見龍在田時舍者舍謂通舍九二以見龍在田是時之通舍也終日乾乾行事者言行此知至知終之事也或躍在淵自試者言聖人逼近五位不敢果決而進唯漸漸自試意欲前進遲疑不定故云自試也飛龍在天上治者言聖人居上位而治理也亢龍有悔窮之災者言位窮而致災災則悔也非為大

禍災也乾元用九天下治者易經上稱用九用九之文總是乾德又乾字不可獨言故舉元德以配乾也言此乾元用九德而天下治九五止是一爻觀見事狹但云上治乾元總包六爻觀見事闊故云天下治也注正義曰此一章全以人事明之者下云陽氣潛藏又云乃位乎天德又云乃見天則此一章但云天下治是皆以人事説之也夫能全用剛直放遠善柔非天下至理未之能也者以乾元用九六爻皆陽是全用剛直放遠善柔謂放棄善柔之人善能柔諂貌恭心狠使人不知其惡識之為難此用九純陽者是全用剛直更无餘陰柔善之人堯尚病之故云非天下之至理未之能也夫識物之動則其所以然之理皆可知者此欲明在下龍潛見之義故張氏云識物之動謂龍之動也則其所以然之理皆可知者謂識龍之所以潛所以見然此之理皆可知也龍之為德不為妄者言龍靈異於他獸不妄舉動可潛則潛可見則見是不虛妄也見而在田必以時之

通舍者經唯云時舍也注云必以時之通舍者則輔嗣以通解舍舍是通義也初九潛藏不見九二既見而在田是時之通舍之義也以文為人以位為時者文居其位猶若人遇其時故文王明夷則主可知矣主則時也謂當時无道故明傷也仲尼旅人則國可知矣國亦時也若見仲尼羇旅於人則知國君无道令其羇旅出外引文王仲尼者明龍潛龍見之義

潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田天下文明終日乾乾與時偕行注與天時俱不息或躍在淵乾道乃革飛龍在天乃位乎天德亢龍有悔與時偕極注與時運俱終極乾元用九乃見天則注此一章全說天氣以明之也九

剛直之物唯乾體能用之用純剛以觀天天則可見矣

疏正義曰此一節是文言第四節明六爻天氣之義天下文明者陽氣在田始生萬物故天下有文章而光明也與時偕行者此以天道釋爻象也所以九三乾乾不息終日自戒者同於天時生物不息言與時偕行也偕俱也諸儒以為建辰之月萬物生長不有止息與天時而俱行若以不息言之是建寅之月三陽用事三當生物之初生物不息同於天時生物不息故言與時偕行也乾道乃革者去下體入上體故云乃革也乃位乎天德者位當天德之位言九五陽居於天照臨廣大故云天德也乃見天則者陽是剛亢之物能用此純剛唯天乃然故云

乃見天則

乾元者始而亨者也利貞者性情也注不為乾元何能

通物之始不性其情何能久行其正是故始而亨者必乾元也利而正者必性情也乾始能以美利利天下不言所利大矣哉大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

音義粹雖遂反揮音輝廣雅云動也王肅云散也本亦作輝義取光輝　疏正義曰此一節是第五節

復明上初章及乾四德之義也乾元者始而亨者也以乾非自當分有德以元亨利貞為德元是四德之首故夫子恒以元配乾而言之欲見乾元相將之義也以有乾之元德故能為物之始而亨通也此解元亨二德也利貞者性情也者所以能利益於物而得正者由性制於情也乾始能以美利利天下不言所利大矣哉者此

復說始而亨利貞之義乾始謂乾能始生萬物解元也能以美利利天下解利也謂能以生長美善之道利益天下也不復說亨貞者前文亨既連始貞又連利舉始舉利則通包亨貞也不言所利大矣哉者若坤卦云利牝馬之貞及利建侯利涉大川皆言所利之事此直云利貞不言所利之事欲見无不利也非唯止一事而已故云不言所利大矣哉其實此利為无所不利此貞亦无所不貞是乾德大也大哉乾乎剛健中正純粹精者此正論乾德不兼通元也故直云大哉乾乎剛健中正謂純陽剛健其性剛強其行勁健中謂二與五也正謂五與三也故云剛健中正六爻俱陽是純粹也純粹不雜是精靈故云純粹精也六爻發揮旁通情者發謂發越也揮謂揮散也言六爻發越揮散旁通萬物之情也時乘六龍以御天者重取乾彖之文以贊美此乾之義雲行雨施天下平者言天下普得其利而均平不偏陂

注正義曰乾之元氣其德廣大故能遍通諸物之始若

餘卦元德雖能始生萬物德不周普故云不為乾元何能通物之始其實坤元亦能通諸物之始以此文言論乾元之德故注連言乾元也不性其情何能久行其正者性者天生之質正而不邪情者性之欲也言若不能以性制情使其情如性則不能久行其正其六爻發揮之義案略例云爻者言乎變者也故合散屈伸與體相乖形躁好靜質柔愛剛體與情反質與願違是爻者所以明情故六爻發散旁通萬物之情輔嗣之意以初為无用之地上為盡末之境其居位者唯二三四五故繫辭唯論此四爻初上雖无正位統而論之爻亦始末之位乾彖云六位時成二四為陰位陰居為得位陽居為失位三五為陽位陽居為得位陰居為失位略例云陽之所求者陰也陰之所求者陽也一與四二與五三與上若一陰一陽為有應若俱陰俱陽為无應此其六爻之大略其義具於繫辭於此略言之

君子以成德爲行日可見之行也潛之爲言也隱而未見行而未成是以君子弗用也音義行下孟反下皆同日人實反見賢遍反

疏正義曰此一節是文言第六節更復明六爻之義此節明初九爻辭周氏云上第六節乾元者始而亨者也是廣明乾與四德之義此君子以成德爲行亦是第六節明六爻之義總屬第六節不更爲第七節義或當然也君子以成德爲行者明初九潛龍之義故先開此語也言君子之人當以成就道德爲行令其德行彰顯使人日可見其德行之事此君子之常也不應潛隱所以今日潛者以時未可見故須潛也潛之爲言也隱而未見行而未成此夫子解潛龍之義此經中潛龍之言是德之幽隱而未宣見所行之行未可成就是以君子弗用者德既幽隱行又未成是君子於時不用以逢衆陰未可用也周氏云德出於己在身內之物故云

成行被於人在外之事故云為行下又即云行而未成是行亦稱成周氏之說恐義非也成德為行者言君子成就道德以為其行其成德為行未必文相對君子學以聚之問以辯之注以君德而處下體資納於物者也寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也音義辯如字徐扶勉反疏正義曰此復明九二之德君子學以聚之者九二從微而進未在君位故且習學以畜其德問以辯之者學有未了更詳問其事以辯決於疑也寬以居之者當用寬裕之道居處其位也仁以行之者以仁恩之心行之被物易曰見龍在田利見大人君德者既陳其德於上然後引易本文以結之易之所云是君德寬以居之仁以行之是也但有君德未是君位九三重剛而不中上不在天下不在田故乾

乾因其時而惕雖危无咎矣音義重直龍反下同疏正義曰此明九三爻
辭上之初九九二皆豫陳其德於上不發首云初九九
二此九三九四則發首先言九三九四其九五全不引
易文上九則發首云亢之為言也上下不為例者夫子
意在釋經義便則言以潛見須言其始故豫張本於上
三四俱言重剛不中恐其義同故竝先云爻位幷重剛
不中之事九五前章已備故不復引易但云大人也上
九亦前章惕顯故此直言亢之為言也案初九云潛之
為言上爻云亢之為言獨二爻云言者褚氏以初上居
无位之地故稱言也其餘四爻是有位故不云言義或
然也重剛者上下俱陽故重剛也不中者不在二五之
位故不中也上不在天謂非五位下不在田謂非二位
也故乾乾乾因其時而惕雖危无咎矣者居危之地以乾
乾夕惕戒懼不息得无咎也

九四重剛而不中上不在天下不在田

中不在人故或之或之者疑之也故无咎疏正義曰此明九四爻辭也其重剛不中上不在天下不在田竝與九三同也中不在人者三之與四俱為人道但人道之中人下近於地上遠於天九三近二是下近於地正是人道故九三不云中不在人九四則上近於天下遠於地非人所處故特云中不在人故或之者以其上下无定故心或之也或之者疑之也者此夫子釋經或字經稱或是疑惑之辭欲進欲退猶豫不定故疑之也九三中雖在人但位卑近下向上為難故危惕其憂深也九四則陽德漸盛去五彌近前進稍易故但疑惑憂則淺也夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況於人乎況於鬼神

乎音義夫音符發端之字皆放此先悉薦反後胡豆反疏正義曰此明九五爻辭但上節明大人與萬物相感此論大人之德无所不合廣言所合之事與天地合其德者莊氏云謂覆載也與日月合其明者謂照臨也與四時合其序者若賞以春夏刑以秋冬之類也與鬼神合其吉凶者若福善禍淫也先天而天弗違者若在天時之先行事天乃在後不違是天合大人也後天而奉天時者若在天時之後行事能奉順上天是大人合天也天且弗違而況於人乎況於鬼神乎者夫子以天且不違遂明大人之德言尊而遠者尚不違況小而近者可有違乎況於人乎況於鬼神乎

亢之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎音義喪息浪反其唯聖人乎王肅本作愚人後

結始作聖人

疏正義曰此明上九之義也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪者言此上九所以亢極有悔者正由有此三事若能三事備知雖居上位不至於亢也此設誡辭莊氏云進退據心存亡據身得喪據位其唯聖人乎知進退存亡者言唯聖人乃能知進退存亡也何不云得喪者得喪輕於存亡舉重略輕也而不失其正者其唯聖人乎者聖人非但只知進退存亡又能不失其正道其唯聖人乎此經再稱其唯聖人乎者上稱聖人為知進退存亡發文下稱其唯聖人乎者為不失其正發文言聖人非但知進退存亡又能不失其正故再發聖人之文也

周易注疏卷一

周易注疏卷一考證

乾音義乾竭然反依字作乾下乙乾从旦㫃○臣良裘按乾下乙乾字應作倝義始可通唐元度九經字樣云乾上从倝音幹下从乙音軋說文倝謂日出光倝倝也从旦从㫃

初九疏九遇揲則得老陽六遇揲則得老陰○臣清植按每四策爲一過揲老陽策三十六九其四之數也故爲九過揲老陰策二十四六其四之數也故爲六

過揲兩遇字俱當作過字今折中定本作過

又七既為陽爻其畫已長今有九之老陽不可復畫為陽所以重體八為陰數而畫陰爻今六為老陰不可復畫陰爻故交其體〇 臣良裘按兩體字閣本俱作錢字啓蒙云遇老陽者其爻為口所以重體謂此體也遇老陰者其爻為乂故交其體謂此體也則是作錢字者誤但以錢代蓍自漢火珠林始鄭樵六經奥論先天約著法以八錢則作錢者亦非無本

九五注龍德在天則大人之路亨也○唐郭京周易舉正曰龍得在天誤作德行之德龍在九四之位雖或跳躍未得在天則喻大人路未通也今居九五之位則是飛騰騫翥得在於天乃喻大人道路通達得失之理義切相當喻其德行未詳何德也臣良裘按郭京易舉正三卷見於崇文總目言京得王輔嗣韓康伯手寫易經比世所行或頗差駮舉正其訛宋儒謂世罕有其書云

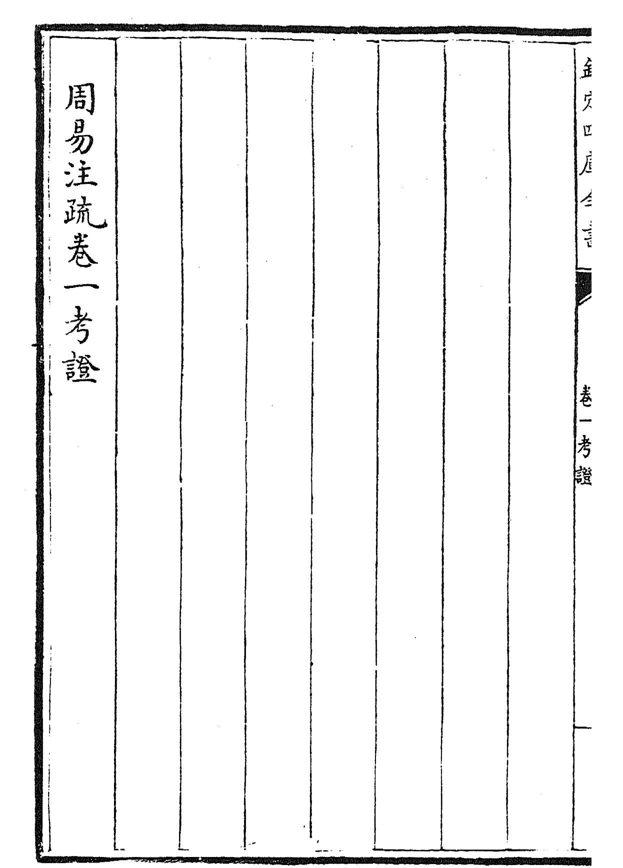
彖注天也者形之名也健也者用形者也○郭京曰乾字誤作健字疏云天是定體之名乾是用體之稱體即形也足明用形是乾不合是健又郭京本于豈非至健哉句下有萬物資始而生雲施雨潤品類之物各得流布其形二十字

文言曰節疏貞則信也不論智者行此四事並須資於智且乾鑿度云水土二行兼信與知也故略知不言也○臣清植按貞於四時屬冬於四方屬北後天圖

北方之卦為坎為艮坎者水也艮者土也故乾鑿度曰水土二行兼信與知

又疏此第一節釋初九爻辭也○此乃文言第二節今云第一節第字疑衍或一當作二

上九節注乾文言首不論乾而先説元○郭京曰文言上誤增乾字既在乾文言注義不合更舉乾文

周易注疏卷一考證

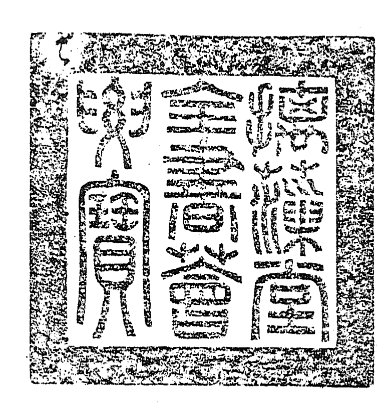
謹案第十七頁後五行或在事後言刊本言訛者

據毛本改

第三十頁前四行故心或之也刊本或訛惑據經

文及毛本改

覆校官編修臣查　瑩

校對官檢討臣陳夢元

謄錄監生臣王日杖